

فارم IV

دیکھو رول نمبر ۸

معارف پریس، اعظم گڑھ

دارالمصنفین اعظم گڑھ

ماہانہ

صدیق احمد

ہندوستانی

دارالمصنفین اعظم گڑھ

"

دارالمصنفین اعظم گڑھ

شاہ معین الدین احمد ندوی

ہندوستانی

دارالمصنفین اعظم گڑھ

مقام اشاعت

نوعیت اشاعت

نام پرنٹر

قومیت

پتہ

نام پبلشر

قومیت

پتہ

نام ادیٹر

قومیت

پتہ

نام و پتہ مالک رسالہ

میں صدیق احمد تصدیق کرتا ہوں کہ جو معلومات اوپر دی گئی ہیں وہ میرے علم و یقین میں

صحیح ہیں۔

صدیق احمد

جلد ۸۹ - ماہ ذیقعدہ ۱۳۸۱ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۶۲ء، عدد ۴

مضامین

شذرات

جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ۲۴۴-۲۴۳

مقالات

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور شائخ

کے تعلقات پر ایک نظر

اسلام میں علم و حکمت کا آغاز

نارجل سے نخیل تک

جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ۲۴۵-۲۴۸

جناب شبیر احمد خاں عوڑی، ایم اے، ۲۴۹-۲۹۰

جناب مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری ۲۹۱-۳۱۰

ادبیر البلاغ ممبئی

جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب رشیدیہ ۳۱۱-۳۱۵

اردو، سندھ یونیورسٹی، حیدر آباد

۳۱۶-۳۲۰

م - ج

مطبوعات جدیدہ

بزم صوفیہ

:- یعنی عمدتاً تیسری سے پہلے کے صوفیہ کرام حضرت شیخ ابوالحسن عجمی،

خواجہ حسین الدین خشتی، خواجہ بختیار کاکی، قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ نظام الدین اولیا، بوعلی تلمذ رپانی

شیخ فرید الدین عرقانی، خواجہ گیسو داز، وغیرہ کے مستند حالات اور تعلیمات۔ قیمت شش

(مرتبہ سید صباح الدین عبد الرحمن ایم اے)

شذرات

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی ذرات کے زمانے میں ایک مجلس انڈین کونسل آف کچلر ریلیشنز (ثقافتی تعلقات کی ہندوستانی مجلس) کے نام سے قائم کی تھی، شروع میں اس کا مقصد مشرق وسطیٰ سے دوستانہ ثقافتی تعلقات پیدا کرنا تھا، اس لیے اس کا آغاز عربی میں ایک رسالہ ثقافت الہند کے اجرا سے کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ اس کا دائرہ عمل بڑھتا گیا اور اب مختلف ملکوں سے ثقافتی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔

مولانا آزاد کی رحلت کے بعد اس مجلس کے صدر جناب ہمایوں کبیر صاحب وزیر سائنس تحقیقات و ثقافتی امور حکومت ہند ہیں، جو اپنی غیر معمولی لیاقت، صلاحیت اور ذہانت سے اس کے کاموں کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، اور اسکے ذریعہ بیرونی ممالک میں ہندوستان کے وقار کو بڑھانے میں کوشاں ہیں، اس مجلس کی طرف سے ہر سال آزاد میموریل لکچر بھی ہوتے ہیں، اور کسی ممتاز شخص کو کسی خاص موضوع پر تین دن تک تقریریں کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں پہلے سال ہندو جو اہل نرو نے آج اور کل کے ہندوستان پر لکچر دیے، دوسرے سال مشہور مورخ لارڈ لٹون بی کو متحدہ دنیا اور ہندوستان پہلے کی دعوت دی گئی، تیسرے سال انگلستان کے سابق وزیر اعظم لارڈ ایلے نے اقوام متحدہ اور جمہوریت کے مستقبل پر تقریر کی، اس سال ہندوستان کے مشہور سائنس دان سی۔ ای۔ ایم کو مدعو کیا گیا، ان کا موضوع "انسانی لیاقت کے دروازے" تھا، لکچروں کا یہ

سلسلہ بہت مقبول ہے اور ٹکٹ کے ذریعہ داخلہ کے باوجود ان کو سننے کے لیے بڑا مجمع ہوتا ہے۔

اس مجلس کی طرف سے مولانا آزاد کے تمام مضامین اور تصنیفات کو جمع کر کے ان کو ڈکٹ کر کاہم بھی جاری ہے، جس کو مولانا مرحوم کے سابق پرائیویٹ سکریٹری پروفیسر محمد اجمل خاں بڑی خوبی اور محنت سے انجام دے رہے ہیں، وہ مولانا مرحوم کے نہ صرف مزاج شناس تھے بلکہ ان کے علم و ادب کے اداسناس بھی ہیں، اور خود بھی بہت اچھا علمی اور ادبی ذوق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کام کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہیں۔

اس مجلس کی ایک جنرل اسمبلی بھی ہے جس کے سالانہ جلسہ میں ملک کے اہم تعلیمی، علمی اور ثقافتی اداروں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، دارالاصنافین کی نمائندگی راقم کرتا ہے، اس سال اس موقع پر اس کے ایرانی شعبہ میں انگریزی میں "امیر خسرو کی تصانیف میں جذبہ حب الوطنی" کے موضوع پر ایک مقالہ پڑھنے کے لیے بھی مدعو کیا گیا تھا، اس کی صدارت پنڈت سندر لال نے کی، امیر خسرو کے کلام اور تصانیف حب وطن کے جذبہ سے متاثر ہیں، انھوں نے ہندوستان کی ہر چیز خصوصاً زبان کے مرغزاروں، پھلوں، پھولوں، عورتوں، موسیقی، علوم و فنون اور اخلاق و روحانیت وغیرہ کی بڑی تعریف کی ہے، اس لیے یہ مقالہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنا گیا، اور سامعین اس محب وطن کی روداد ہی انفرج دلی اور وسیع الشربہ سے بہت متاثر ہوئے، ڈاکٹر تارا چند نے اس مقالہ سے خاص طور پر دلچسپی لی، یہ مقالہ رسالہ انڈیا ایر اینک میں بھی شائع ہو گا۔

اسی سفر میں ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر کے عنوان سے ایک مقالہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، جو شیخ الجامعہ جناب محمد مجیب صاحب اور مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی ناظم شعبہ دینیات کی دعوت پر لکھا گیا تھا، اور محترم جناب ڈاکٹر عابد حسین کی صدارت میں پڑھا گیا، حاضرین میں جامعہ ملیہ کے اساتذہ کے علاوہ شہر کے بہت سے اہل علم اور علماء تھے، یہ مقالہ بہت طویل تھا، اس لیے صرف خاص خاص حصے پڑھے جاسکے، پھر بھی اس سے پوری دلچسپی لی گئی، مقالہ ختم ہونے کے بعد سوال و جواب کے سلسلہ میں ایک اچھا علمی مذاکرہ ہو گیا، آخر میں ڈاکٹر عابد حسین کی تقریر سے حضرت حاضرین محفوظ ہوئے بلکہ مقالہ نگار بھی ان کا شکر گزار ہوا، جامعہ کی روایت کے مطابق اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی اور جناب عبداللطیف اعظمی اڈیٹر جامعہ بہت نمایاں رہے، اس تقریب سے اندازہ ہوا کہ جامعہ ملیہ کا ہر فرد دارالمصنفین کو بہت عزیز رکھتا ہے۔

اس سفر میں جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب وزیر حکومت ہند سے بھی ملنے کا موقع ملا، موصوف نے دارالمصنفین کے کاموں کی تفصیل معلوم کر کے اس سے بڑی دلچسپی لی، اور بڑے اخلاص سے فرمایا کہ اس اہم ادارہ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کام میں عملی مدد دینے اور اس کے وسائل پر غور کرنے کے لیے جون میں دارالمصنفین آنے کا وعدہ فرمایا ہے، کارکنان دارالمصنفین ان کے اس اخلاص کے شکر گزار ہیں۔

مقالہ

ہندوستان کے سلاطین علماء اور مشائخ

کے تعلقات پر ایک نظر

از جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب
(یہ مقالہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں پڑھا گیا)

ہندوستان کے مسلمان فرمانرواؤں کی حکومت میں عام مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور روحانی طاقتوں کی نشوونما سلاطین، علماء اور صوفیہ کرام کے ذریعہ سے ہوئی، اگر عربوں اور غزنویوں کے عہد حکومت قطع نظر کر لی جائے تو ہندوستان کے باضابطہ مسلمان فرمانرواؤں کا عہد تیرہویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر انیسویں صدی کے وسط میں ختم ہوتا ہے، اس ساڑھے چھ سو برس میں تقریباً ہر بادشاہ ہوا، ان میں بعض تو یقیناً مذہب پرست اور پوالتوس تھے، جو اسلام کا نام لیکر حکومت کرتے رہے، مگر ان کی سیرت کسی لحاظ سے بھی اسلامی نہیں تھی، لیکن انہی حکمرانوں میں بعض خدا ترس بلکہ نابہد و عابد بھی ہوئے، بعض ایسے فاتح بھی تھے جن کی شجاعت اور بہادری پر خود فخریہ سپہ گری کو ناز ہو سکتا ہے، بعض علوم و فنون کے ایسے سرپرست ہوئے کہ ان کی قدردانی سے علم و ادب

تغیرات اور فزون لطیف کو برفروغ ہوا بعض کی کوششوں سے تہذیب تمدن میں ایسے جلوہ ہائے مد رنگ پیدا ہوئے کہ ان سے آج تک ہندوستانی زندگی معمور ہے۔ ان حکمرانوں کا سب سے بڑا اور عمومی وصف یہ تھا کہ وہ عدل پرور اور انصاف پسند رہے، اور برائے برا حکمران بھی یہ پسند نہ کرتا تھا کہ عوام اسکی عدل پروری اور انصاف پسندی سے بدظن ہوں،

اسلام کا نعرہ | ممکن ہے وہ خیبر اور درہ گول سے آنے والوں کا اندرونی مقصد محض فتح و فتح اور حصول دولت ہی رہا ہو، لیکن وہ اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آئے، اور گوانہوں نے اسلامی اور دینی حکومتیں قائم کرنے کے بجائے اپنی قبائلی اور خاندانی سلطنتیں بنائیں، لیکن ان کی وجہ سے یہاں علماء، علما، اور مشائخ کو قدم جمانے کا موقع ملا، اور گوانہوں کی انصاف پسندی نہیں رہی، لیکن ان ہی کے سہارے اس سرزمین میں اسلام پھیل پھول سکا، اور گوانہوں نے تبلیغ اسلام کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن ان ہی کا بددلت مبلغین اسلام کی کوششیں بڑا اور جوشی گئیں، اور مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی۔

یہ عجیب بات ہے کہ اچھے اور برے دونوں حکمرانوں نے جو کچھ کیا اسلام ہی کا نام لیکر کیا۔ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جانشینی کے لیے جنگ کرتے، لیکن جب تخت پر بیٹھتے تو اسلامی روایات کے مطابق اہل بیت سے بیعت لیتے اور دین مبین کے حامی بننے کے لیے اس کے مناسب کوئی لقب اختیار کرنا ضروری سمجھتے، اسی لیے کوئی دین کا قطب، کوئی شمس، کوئی رکن، کوئی غیاث، کوئی جلال، کوئی نور اور کوئی شہاب بن جاتا، مورخین بھی ان میں سے کسی کو کف الاسلام و المسلمین، کسی کو رکن الاسلام و المسلمین، کسی کو ظہیر الامت، کسی کو داعی شرائط شریعت محمدی اور کسی کو غوار دین وغیرہ کے لقب یاد کرتے، اور ان میں بعض فرمانروا ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت اور حکومت کی مذہبی توثیق کے لیے خلفائے نبیہ سے سندیں بھی حاصل کیں اور اپنے نام کے ساتھ مبین

ناصر امیر المومنین اور نائب امیر المومنین کہتے، گوانہ کی نجی زندگی خالص اسلامی نہیں رہی، پھر بھی شاید کوئی ایسا حکمران گذرا ہو جس نے کسی شیخ وقت کے سائے عاطفت میں پناہ نہ لی ہو، یا ان سے فیوض و برکات حاصل کیے ہوں، علماء تو ان کے دربار کا ضروری جز بن گئے تھے، سلاطین دہلی کے دور میں شیخ الاسلام، قاضی القضاۃ اور صدر جہاں اور مفتی ہندین علماء ہی مقرر کیے جاتے، اسی طرح عہد منلیہ میں صدر الصدور، قاضی اور قاضی القضاۃ کے عہدے علماء ہی کو دیے جاتے،

حمیت اسلامی کا لحاظ | یہ فرمانروا اگرچہ پوری طرح اوامد و نواہی کے تو پابند نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی کوشش ہوتی کہ ان کے عہدہ دار معروف کو قائم کرتے اور منکر کو مٹاتے رہیں، اور احکام شرعی کی خلاف ورزی کے احتساب میں کوئی کوتاہی نہ کریں، ان میں سے بڑے سے بڑا دیندار حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نمونہ کی بھی حکومت قائم نہ کر سکا، لیکن بڑے سے بڑے حکمران کو بھی اپنی خود نمائی اور خود پرستی کے باوجود غیرت اسلامی کا خیال ضرور رہا اور جہاں حمیت اسلام کا سوال پیدا ہوتا وہاں ان کا مذہبی جوش ضرور ابھرتا، یہ جب فاتح بن کرامرا، کے جلو میں ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ حجازی، ساسانی، ترکستانی، تاتاری اور ایرانی روایات بھی لائے، اور ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی ماحول سے بھی متاثر ہوئے، اور ان کی معاشرت، تمدنی اور تہذیبی زندگی میں مختلف عناصر کی آمیزش رہی جس پر ان فرمانرواؤں کی شعوری اور غیر شعوری کوششوں سے اسلامی رنگ کی ایسی چھاپ پڑی کہ وہ غلط یا صحیح اسلامی معاشرت و تہذیب کہلانے لگی، اور اس کو فروغ دینے میں ہر ممکن کوشش کی گئی، محلوں خصوصاً مقبروں کے بنانے میں جو اسراف کیا جاتا تھا، وہ اسلامی نقطہ نظر سے کبھی جائز نہیں قرار دیا جاسکتا، لیکن اس کو بناتے وقت نہ صرف حکمران بلکہ معمار بھی محسوس کرتے کہ وہ اسلامی فن تعمیر کو فروغ دیکر اسلام کی شوکت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آج تاج محل کو دینی نقطہ نظر سے کتنا ہی بہت

اور اسرار تصور کیا جائے لیکن بڑے سے بڑا متقی اور متعقبات عالم بھی اس کے اندر پچھل کر محسوس کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس نادر و نادر کار عمارت کے ذریعہ اگر اسلام کا نہیں تو اسلام کے نام لہواؤں کے جلال و جبروت اور عظمت و شوکت کا سکھ دلوں پر ضرور بیٹھا۔ قطب مینار اور اگرہ اور دہلی کے قلعوں کے بنانے والوں کے درباروں میں مسرفانہ بلکہ مشرکانہ رسوم و روایات بھی رہیں لیکن انہوں نے جب یہ عمارتیں بنائیں تو لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان کے کنگوروں، برجیوں اور میناروں پر اسلام کی رفعت و شہرت کے پرچم لہرا رہے ہیں۔

عجیب ستم ظریفی | لیکن ان کے دور حکومت سے لیکر آج تک کے علماء، ان کو اسلام کا نمائندہ تسلیم نہیں کرتے، ان کے مذہبی القاب کو محض ظاہری نمود و نمائش قرار دیتے ہیں، اور جن معاصر مورخوں نے ان کے مذہبی القاب کو سراہا ہے، ان کو چالوس، خوشامدی اور درباری مورخین کہتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ ستم ظریفی بھی ہے کہ خود علماء کے گروہ میں جن اہل قلم نے مسلمان فرمانرواؤں اور راجپوتوں کی لڑائیوں کا ذکر کیا ہے ان کا انداز بیان کچھ ایسا ہے کہ یہ تمام لڑائیاں اسلام اور کفر کی معرکہ آرائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور موجودہ دور کے غیر مسلم مورخوں نے ایسے ہی بیانات کے حوالے سے ان مسلمان حکمرانوں کی تلوار کو اسلام کی تلوار قرار دیا ہے، اور ان کی خونریزی، بھٹائی اور غیر مسلموں کے ساتھ بدسلوکی کو اسلامی تعلیمات کی طرف منسوب کر دیا ہے، نئے تعلیم یافتہ مسلمان اس قسم کے تاریخی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو اپنی تاریخ کی عظمت کا احساس ہونے کے بجائے ایک قسم کا کمزور پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی ساڑھے چھ سو سالہ تاریخ کو اسلام کی یا منہی چند خاندانوں کی تاریخ قرار دیں، اس کشمکش سے ان کے قومی مفاد میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ان کی گذشتہ طویل حکومت کا تاریخی سرمایہ ایسا نہیں جس پر وہ فخر کر سکیں، ماضی کا پرستار بن کر اس سے

چمٹے رہنا تو کسی حال میں صحیح نہیں لیکن یہ بھی درست نہیں کہ ایک قوم کے سامنے اس کے ماضی کی تاریخ اس طرح پیش کی جائے کہ اس کو پڑھ کر اس کا سر نہ دامت سے جھک جائے، آج کل تمام قوموں میں یہ ایک عام دستور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے داغدار اور تاریک ماضی کو تانباک اور روشن بنا رہی ہیں تاکہ ان کی مدد سے ان کا حال اور مستقبل صحت مند اور ترقی پذیر ہو۔

یہ مسلمان حکمران اسلام | یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے مسلمان حکمران اسلام کے نمائندے نہیں تھے، کیونکہ ان کی حکومتیں اسلامی اصول اور معیار پر قائم نہیں ہوئیں، لیکن یہ

نمائندے نہ تھے؟ | کہہ کر مسلمانوں کو نہ صرف سیاسی نظر و فکر کی پراگندگی میں مبتلا کرنا بلکہ جذباتی طور سے ان کو ان کی تاریخ سے محروم کرنا ہے، کیونکہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہ اس طرز کی نہ تھیں جن کو ہم اسلامی حکومتیں کہہ سکیں، بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ اصطلاحاً تاریخ اسلام کہلاتی ہیں، حالانکہ ان کی حکومتیں بھی خلافت راشدہ کے اصولوں سے بہت دور تھیں، اس کے باوجود ان کے سیاسی، تمدنی اور معاشرتی ماحول میں زیادہ تر اسلامی اثرات نمایاں رہے، اس لیے وہ اسلامی کہلاتی رہیں، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی سیاست، تمدن اور معاشرت پر بھی اسلامی اثرات غالب تھے، اور جن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا وہ دوسرے اسلامی ملکوں کے فرمانرواؤں کو کرنا نہیں پڑا، انہوں نے ایسے ملک پر حکومت کی جہاں اکثریت ان کی ہم مذہب نہ تھی، اگر وہ سراسر اسلامی آئین و قوانین جاری کر کے حکومت کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی حکومت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ اس مذہب کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے جس کے نام پر وہ حکومت کرتے رہے، اس لیے اس مکتب خیال کے حابیوں کی یہ رائے نظر انداز نہیں کی جاسکتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان فرمانرواؤں نے اپنے دور حکومت میں اسلام کو اس ملک میں اس طرح رکھا جس طرح کوئی بھرے ہوئے دودھ کے پیالے میں گلاب کی ٹپکھریاں

اور جس گروہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان فرماں روا صلح و جنگ، مال غنیمت، محصل اور داخل میں تمام اسلامی قوانین کے پابند نہیں رہے، ان کا کہنا بھی صحیح ہے لیکن دوسرا گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کی زندگی کے آخری دور سے قطع نظر کر لیجائے تو ایک بھی فرمانروا ایسا نہیں گذرا جس نے اسلامی شرع کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو، کچھ ایسے سلاطین ضرور ہوئے جنہوں نے اپنی ہوس رانی، مفاد پرستی اور دنیا طلبی کی خاطر شریعت کی خلافت ورزی کی، پھر بھی وہ اس کے منکر نہیں ہوئے، اور زیادہ تعداد ایسے حکمرانوں کی ہے جنہوں نے شرعی قوانین کے ظاہری احترام کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی اور اسی احترام کی خاطر بعض امور میں درباری علماء سے ایسے فتاوے بھی حاصل کر لیتے جو دراصل درست نہ ہوتے لیکن یہ علماء سو کا تصور تھا، ایک حکمران کیسا ہی جاہر ہوتا یا اس کی نجی زندگی کیسی ہی بری ہوتی، لیکن وہ علی الاعلان شریعت کی خلافت ورزی کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کا اعتماد اور جذبہ اطاعت گذارسی اسی وقت تک حاصل رہتا تھا، جب تک وہ شرعی قوانین کا احترام کم از کم ظاہری طور پر قائم رکھتا، پھر ازمنہ وسطیٰ میں مذہب لوگوں کے دل و دماغ پر چھپا یا رہا، اس لیے بادشاہ وقت مصلحتاً بھی اس کے احترام کرنے پر مجبور تھا، اور بعض تو مذہبی قوانین کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے ہی میں اپنی سعادت اور مقبولیت سمجھتے تھے، سلاطین و پٹی میں نو مسلم حکمران ناصر الدین خسرو کی حکومت اس لیے ختم ہو گئی کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر اسلام کی تذلیل شروع کر دی تھی، اگر جیسے جلیل القدر اور ہوشمند حکمران کے خلافت اس کی اخیر زندگی میں مسلمانوں میں ایک عام بے چینی اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور بعض علماء نے تو اس کے خلافت جہاد تک کا فتویٰ دیدیا تھا، اور اگر یہ سب کے خلافت اس لیے بازی نہیں لے جا سکا کہ مسلمانوں کی نظریں اس کے مذہبی عقائد مشکوک ہو گئے تھے۔

یہ گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے مسلمان حکمران کلی طور پر اسلامی شریعت کے علمبردار نہیں بن سکے، لیکن وہ اسلامی شریعت کے محافظ اور نگہبان ضرور رہے، وہ تمام اسلامی قوانین کا نفاذ تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اسلام کی عزت و ناموس کی پاسبانی ضرور کی، یہ اور بات ہے کہ ان سے ان کے ہم مذہبوں کو جتنی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، کیا بادشاہت غیر اسلامی اسی گروہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح ہمارے گذشتہ علماء و صلحا، اور صوفیہ طرز حکومت ہے؟ ہمارے ورثہ میں داخل ہیں، اسی طرح مسلمان فرمانروا بھی خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، ہمارے ورثہ میں ہیں، ان کے ذریعہ بھی ہماری مذہبی، تمدنی اور ثقافتی تاریخ بنی ہوئی اور آج ہمارے احتجاج کے باوجود غیر مسلم مورخین ان ہی کے کارناموں کی روشنی میں اسلام کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان پر تنقید اور نکتہ چینی کرتے وقت ہم پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان کی بادشاہت کو محض اس لیے غیر اسلامی طرز کی کہہ کر عمدہ برا نہیں ہو سکے، بلکہ یہ خلافت راشدہ کے اصول پر قائم نہیں تھی۔

حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ بریلوی صاحب فکر، صاحب بصیرت اور صاحب عزیمت علماء تھے جن پر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمیشہ ناز رہے گا، حضرت مجدد کی تجدیدی کوششوں سے ہندوستان میں اسلام کو حیات نو ملی، انہوں نے جہانگیر سے ٹکڑے تو لی مگر اس کی کوشش نہیں کی کہ مغلوں کی خانہ دانی بادشاہت کو خلافت راشدہ کے طرز حکومت میں تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ اس دور میں ہندوستان جیسے ملک میں بادشاہت کے علاوہ کوئی اور طرز حکومت ممکن نہیں ہے، اس لیے انقلابی قدم اٹھانے کے بجائے اصلاحی اور تجدیدی طریقہ اختیار کیا، اور بادشاہ وقت کو زیادہ سے زیادہ مذہبی بنانے کی کوشش کی، اپنے ایک مکتوب میں خان جہاں کو تحریر فرماتے ہیں کہ "سلطان روح کی طرح ہو،

اور تمام انسان بدن کی طرح ہیں، اگر روح درست ہے تو بدن بھی درست ہے، اگر روح خراب ہے تو بدن بھی خراب ہے، اس لیے اصلاح بادشاہ کی جدوجہد تمام اولاد آدم کی اصلاح کی جدوجہد ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بادشاہ کے لیے بد دعائیں تمام مخلوق کے لیے بد دعا ہے، جو بادشاہ کو نقصان پہنچاتا وہ ساری مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو بادشاہ کو نقصان پہنچاتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہت اسلامی اسپرٹ کے خلاف ضرور ہے، لیکن نقصانے زمانہ

اور مصالح ملکی کی خاطر گوارا بھی کیجا سکتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں بادشاہوں کے اوصاف و فرائض بتا کر ان کو صحیح راستہ پر چلنے کی تلقین کی ہے، اس سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام اور بڑے بڑے ائمہ نے حالات سے مجبور ہو کر بنی امیہ اور بنی عباس کی موردی بادشاہت قبول کر لی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بادشاہت کو مطلق رد کر دینے والا طرز حکومت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور اگر بادشاہت بالکل غیر اسلامی طرز حکومت ہے تو یہ مذہبی طبقہ کی بے بسی اور مجبوری کی بڑی دردناک تاریخ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً ساڑھے چھ سو برس تک بادشاہت رہی، لیکن وہ عوام کو اس کے خلاف صفت آراء نہ کر سکے، حالانکہ یہی عوام معمولی سے معمولی باتوں پر علماء کے فتویٰ سے ایسے مشتعل اور بے قابو ہو جاتے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، ایشیائی مزاج ہر جگہ بادشاہت ہی کو قبول کرتا رہا، اور پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی تمام جزوی باتوں کے لیے تفصیلی احکام موجود ہیں، اس کے برخلاف سیاسی نظام کا خاکہ تو ضرور موجود ہے لیکن بہت زیادہ واضح نہیں، اسی لیے خیال ہوتا ہے کہ اسلام نے سیاسی نظام کو قصداً غیر واضح چھوڑ دیا ہے، کہ زمانہ کے حالات کے لحاظ سے جیسی حکومت کی ضرورت ہوگی لوگ خود قائم کر لیا کریں گے، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے موزوں ہے، اگر شروع میں اس کا کوئی مکمل سیاسی نظام مقرر کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ وہ ہر زمانہ اور ہر ملک

کے لیے موزوں نہ ہوتا، اور اگر یہ خیال صحیح ہے تو بعض حالات میں بادشاہت بھی قابل قبول ہو سکتی ہو، عام طور سے بادشاہت کو غیر اسلامی طرز حکومت کہہ کر اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ بہت سے بادشاہوں کی نجی زندگی اچھی نہیں رہی، اور ان کے محلوں کی زندگی قیصر و کسریٰ سے زیادہ شاندار تھی، جس کو اسلام نے مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی شخصی برائیوں کے باوجود ان کی ذات سے مسلمانوں اور ملک کو بہت اجتماعی فوائد پہنچتے رہے، ایسی حالت میں ان کی نجی کمزوریوں کے پیچھے پڑنا یا ان کو غلطیوں کے لیے مذمت سے سر جھکنا یا ان کے ذاتی افعال کی وجہ سے ان کے مذہب کو زیر بحث لانا ایک بڑی غلطی اور تاریخی دیانتداری کے خلاف ہے، دوسری قوموں کے فرماں رواؤں کی تاریخ میں اس قسم کی بحث قصداً نظر انداز کر دی جاتی ہے۔

علماء کے تادم جہنہ کا ذریعہ | مسلمان بادشاہوں کی بدولت ہندوستان میں علماء اور صوفیہ کو قدم جمانے کا اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کا موقع ملا، اور ہر دور میں بکثرت علماء پیدا ہوتے رہے، سلاطین دہلی کے ابتدائی دور میں علماء زیادہ تر نیشاپور، صغان، غزنویں، کاشان، بلخ، بختان، خوارزم اور تبریز سے آئے، جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے، اور یہ اپنے ساتھ حنفی فقہ لائے، حجاز سے آنے والے علماء کی تعداد کم رہی، اس لیے ہندوستانی فقہ میں عراقی اور ترکستانی اثرات زیادہ غالب رہے، اور یہی فقہ ہندوستان میں رائج رہی، جس کی باعنابطہ تدوین فتاویٰ آثار خانی اور فتاویٰ عالمگیری میں ہوئی۔

علماء کا شاندار اجتماع | سلاطین دہلی کی حکومت میں سب سے زیادہ علماء الدین خلجی کے دور میں تھے، ان کا اتنا شاندار اجتماع ہو گیا تھا کہ ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ اس وقت کی اسلامی دنیا یمنی، بخارا، سمرقند، مصر، خوارزم، دمشق، تبریز، صفہان، رے اور روم میں یہاں کے جیسے علماء نہیں پائے جاتے تھے، جملہ علوم میں کامل دستگاہ رکھنے والے علماء یہاں موجود تھے، مولانا

ضیاء الدین برنی ان پر فخر کرتے ہوئے یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ بعض علماء تو امام غزالی اور امام رازی کے فکر کے تھے۔ اور فقہ کے بعض ماہرین کو امام ابو یوسف اور امام محمد کا متبہ حاصل تھا، خود امیر خسرو کو وہی پر فخر تھا۔ انھوں نے اس کو قبۃ اسلام کہہ کر یاد کیا ہے، محمد تعلق کے زمانہ میں علماء کی تعداد اور بھی بڑھ گئی تھی، قلندری کا بیان ہے کہ دوسو فقہاء سلطان کے دسترخوان پر موجود ہوتے تھے، اور وہ ان سے مذہبی نہ کرے کیا کرتا تھا، فیروز شاہ تعلق فقہاء سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے فتاویٰ فیروز شاہی کے نام سے فقہ کی تدوین کرائی، جو زیادہ مقبول نہ ہو سکی، سکندر لودی کی خواب گاہ میں روزانہ رات کو ستر محل جمع ہو کرتے تھے، اور وہ ان سے فقہی مسائل دریافت کیا کرتا تھا۔

عہد مغلیہ کے علماء | عہد مغلیہ میں بھی علماء کی تعداد بہت تھی، ملا عبد القادر بدایونی نے اپنے عہد کے جن ممتاز علماء کے حالات لکھے ہیں ان کی تعداد ۶۹ ہے، اسی طرح آثار رحیمی کے مولف نے ایسے ۳۲ علماء کا ذکر کیا ہے جو عبد الرحیم خانجاناں کے دامن دولت سے وابستہ تھے، عہد عالمگیری میں جو علماء اس کے دربار میں مختلف خدمات پر مامور تھے ان کی تعداد بیالیس ہے، عالمگیری کے زمانہ سے مولانا شاہ عبد الرحیم کے خانہ ان سے جو سلسلۃ الذہب چلا اس پر مسلمانوں کو آج بھی فخر ہے، ان علماء کے ناموں پر نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی شیراز، کاشان، تبریز، گیلان، مشهد اور ترکستان سے کچھ علماء ضرور آتے رہے، لیکن ان کے مقابلہ میں ہندوستانی علماء کی تعداد زیادہ رہی، اور حنفی فقہ کی ترویج اور اسکی باخاطبہ تدوین فتاویٰ عالمگیری کی شکل میں ہوئی، جس کو عالمگیر کا ایک عظیم الشان علمی و فقہی کارنامہ سمجھا جاتا ہے حنفی فقہ سے شافعی، مالکی، حنبلی اور شیعہ فقہ کا تصادم ضرور ہوا، لیکن اکثریت حنفی فقہ کے ماننے والوں ہی کی رہی، اور یہ منلوں کی بادشاہت کا دلچسپ پہلو ہے کہ وزارت کے عہدہ پر زیادہ تر شیعہ امراء مامور رہے، محل ایک عرصہ دراز تک راجپوت شہزادیوں کے زیر نگین رہا، لیکن سلطنت پر حنفی فقہ کا غلبہ رہا، جو منلوں فرمانرواؤں کی غیر معمولی رواداری کا ثبوت ہے، لیکن اسی کے

ساتھ حنفی علماء کے اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی سرانے کے لائق ہے۔

علماء کی قسمیں | سلاطین دہلی اور شاہان مغلیہ کے دور میں علماء کی کئی قسمیں تھیں،

(۱) پہلی قسم میں وہ علماء تھے جو کسی حال میں بھی حکمران طبقہ سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ عہد میں مولانا کمال الدین زاہد پڑے پایہ کے عالم تھے، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء ان کے شاگردوں میں تھے، سلطان غیاث الدین بلبن نے ان کے پیچھے ایک بار نماز پڑھی تو اس کو لذت محسوس ہوئی، اس نے ان کو اپنا مستقل امام بنانا چاہا، انھوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کیا کہ میرے پاس نماز کے سوا اور کیا ہے، کیا سلطان اس کو بھی چھین لینا چاہتا ہے۔

شاہجہانی عہد میں مولانا عبد الرشید جو پوری صاحب رشیدیہ کی شہرت پھیلی تو شاہ جہان کو ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اس نے ان کو ایک قاصد کے ذریعہ اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، انھوں نے انتہائی استغناء کے ساتھ کھلا بھیجا،

دنیا اگر دہند نخرم ز جائے خویش

من بستہ ام خانے تو کل پائے خویش

شاہ ولی اللہ کے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم کچھ دنوں فتاویٰ عالمگیری کی تصحیح کے لئے عالمگیری دربار سے وابستہ ہو گئے تھے، مگر ان کے مرشد مولانا ابوالقاسم نے یہ وابستگی پسند نہیں کی اس لئے وہ اس سے علیحدہ ہو گئے، ایک بار عالمگیر نے شوق ملاقات کا پیام ان کے پاس بھیجا، مگر انھوں نے ملنے سے انکار کر دیا، اور ایک معمولی کاغذ پر جس میں ان کا جو نام لپٹا ہوا تھا، یہ عبارت لکھ کر شہنشاہ ہندوستان کے پاس بھیج دی،

فتاویٰ

"اہل اللہ کا اس پر اجماع ہے کہ وہ فقیر بہت برا ہے جو کسی امیر کے آستانہ پر ہوا حق سجاد

فرا تا ہے کہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ بہت ہی قلیل ہے۔" تم کو اس کا بھی قلیل ترین جز ملا ہے،

اگر بالفرض اس میں سے مجھے بھی دو گے تو وہ جزو لایعجزی ہو گا۔ اس کڑے کے لیے میں اپنے نام کو خداوند تعالیٰ کے دفتر سے کیوں کٹاؤں، چشت کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ جس کا نام بادشاہ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہو حق تعالیٰ کے دفتر سے اس کا نام کٹ جاتا ہے۔“

انفاس العاقین میں شاہ ولی اللہ صاحب اس خط کو نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ عالمگیر کو جب رقعہ ملا تو اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور جب کپڑے بدلتا تو پھر اس کو جیب میں رکھ لیتا، اور فرصت کے وقت اس کو پڑھ کر دیتا تھا،

پاک طینت علماء | اس طرح کے پاک طینت علماء نے اپنے کردار کو ہر حال میں اعلیٰ اور اونچا رکھا، اور ان کا عمل دوسرے علماء کے لیے نمونہ بنا، اور گو وہ اپنے کردار کی اس بلندی سے پوری قوم کو اپنا جیسا نہ بنا سکے، لیکن اس کے افراد ان سے ضرورتاً متاثر ہوئے، ایسے علماء یا گوشہ نشین ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے یا علوم و فنون کی خدمت میں وقت صرف کرتے،

دوسرے تدریس میں مشغول رہتے (۲) دوسری قسم میں وہ علماء تھے جن کا مشغلہ درس و تدریس تھا، ہر زمانہ رہنے والے علماء میں سلاطین و امراء کی سرپرستی کی وجہ سے ملک میں بکثرت مدارس تھے، انکے

معلمین کے وظائف خزانہ شاہی سے مقرر ہوتے تھے، اور وہ فراغ خاطر کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہتے، ان وظائف کے لیے مدد معاش کی اصطلاح تھی، اس سے تعلیم مفت، عام اور سہل ہو گئی تھی، صبح الاعشیٰ میں ہے کہ محمد بن تغلق کے زمانہ میں صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے تھے،

جن میں ایک شوافع کا باقی سب احناف کے تھے، فیروز شاہ کے دور میں اس زمانہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ فیروز شاہی ہندوستان کا سب سے اچھا اور ممتاز مدرسہ تھا، اس کے تمام اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے، اس کے زامد میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں میں چھپتیس لاکھ نکلے خرچ ہوتے تھے، اگر کے مشہور مدارس میں شیراز اور دوسرے ممالک کے معلمین تعلیم دیتے تھے، انکے

فتح پور سیکری میں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا تھا، ابو الفضل کا بیان ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی سیاح کسی دوسرے مدرسہ کا نام نہیں بتا سکتا تھا، جہانگیر نے یہ قانون بنادیا تھا کہ اس کی مملکت میں جہاں بھی کوئی مالدار رہیں یا تاجر کسی جانشین یا وارث کے بغیر مر جاتا تو اس کی تمام جائداد اور ممالک حکومت کی ملک ہو جاتی اور وہ مدرسوں اور خانقاہوں پر صرف ہوتی،

عالمگیر نے تمام شہروں اور قصبوں میں مکاتب قائم کیے، لائق اساتذہ کو وظائف اور جائزے دیں اور طلبہ کے لیے رزینے مقرر کیے، ان شاہی مدرسوں کے علاوہ خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسوں کے گھروں پر بھی معلم ہوا کرتے تھے صبح الاعشیٰ کے مصنف کا بیان ہے کہ محمد تغلق کے عہد میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے، اور ایسے مدارس تمام صوبوں میں آخر آخر وقت تک رہے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مآثر الکرام میں لکھتے ہیں کہ:

”صوبہ اودھ اور صوبہ الہ آباد کے بڑے حصے میں پانچ پانچ کوں اور زیادہ سے زیادہ دس دس کوں کے فاصلہ پر شرفاء اور عالی خاندان لوگوں کی آبادی ہے، جو سلاطین و حکام کی طرف سے تنخواہ، جاگیر و معاش کے طور پر رکھتے ہیں، انھوں نے مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کر رکھی ہیں، جہاں اساتذہ اور مدرسین علمی فیض رسانی میں مشغول رہتے ہیں۔“

ان مدارس کے علماء خاموشی سے درس و تدریس میں لگے رہتے، ضیاء الدین برنی کا بیان ہے کہ علامہ الدین خلجی کے عہد تک اتنے علماء جمع ہو گئے تھے کہ بخاری، سمرقند اور بغداد میں بھی اس پایہ کے علماء نہ تھے جو منقولات، معقولات، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اصول دین، لغت، معانی، بدیع، بیان کلام اور منطق جملہ فنون کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے فیض سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان سے حصول تعلیم کے لیے بیرونی ممالک تک کے بھی طلبہ آیا کرتے تھے، باہر سے بھی علماء برابر آتے رہے، مثلاً منطق و فلسفہ کے مشہور امام قطب الدین رازی کے شاگردوں نے آکر ہندوستان میں درس دیا، ان ہی

میں فرزند شاہی عہد کے مشہور عالم مولانا جلال الدین ودائی تھے، حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سکاوی کے متقدّم شاگردوں نے اکرہندوستان میں حدیث کا درس دیا، جن میں مولانا رفیع الدین الالبکی شیرازی اور مولانا راج بن داؤد احمد آبادی زیادہ مشہور ہیں، مولانا رفیع الدین اگرہ میں مقیم رہے، سکندر لودوی ان کا بڑا متفقہ تھا، مولانا راج کا حلقہ درس احمد آباد میں تھا،

سکندر لودوی کے عہد میں شیخ عبد اللہ طبعی اور ان کے بھائی شیخ عزیز اللہ طبعی بڑے مشہور مدرس تھے، شیخ عبد اللہ کے درس میں سکندر لودوی چپکے سے اکرہ شریک ہو جاتا اور استفادہ کرتا، ان کے حلقہ درس چالیس جدید علماء، نچے جہاں مشہور مولانا احمد جوہری، میاں لاول، جمال خاں دہلوی، میاں شیخ گواریا اور میران سید جلال بدائی تھے، مولانا عزیز اللہ کے حافظ اور معلّم کی بڑی شہرت تھی، وہ مطالعہ کے بغیر مشکل مشکل کتابیں پڑھاتے تھے، ان ہی کے شاگردوں میں مولانا حاتم سنبھلی تھے جنہوں نے اپنے حلقہ درس میں پس با شرح مفتاح اور چالیس بارسلونی ختم کرائی۔ تیموریوں کے دور میں ان مدرسین کی بدولت مٹھ سے لیکر بنگال تک علماء اور اہل ہنر پیدا ہوتے رہے، جوہر، ظفر آباد اور عظیم آباد میں علماء کی بڑی تعداد ہو گئی، اسی لیے شاہ جہاں کہا کرتا تھا کہ

پورب شیراز مملکت ماست

تیمور کے حملہ کے بعد قاضی شہاب الدین دولت آبادی دہلی سے جوہر آئے تو بقول استاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی ان کے فضل و کمال کو مشرق کی ساری ممالک میں کثرت سے لیکر غازی پور تک یکساں فیض جاری ہوا، مولانا قطب الدین ابوالنیب بن نور الدین ابی محمد المتوفی ۸۶۹ھ، ملا شیخ عبد الملک عادل فاڑی، ملا علاء الدین عطا ملک برادر شیخ عبد الملک، شیخ محمد عیسیٰ جوہری جیسے علماء، ان کے تلامذہ ہیں، سید عبد الاول جوہری ہندوستان میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فیض الہا لکھی، اسی سرزمین سے دیوان عبد الرشید اور ملا محمود جوہری پیدا ہوئے جن کے بارے میں مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ علامہ تفتازانی اور علامہ جرجانی کے بعد دواہیے علماء وقت کبھی اکٹھا نہیں ہوئے، فن مناظرہ

میں دیوان عبد الرشید کی کتاب رشیدیہ اور فلسفہ میں ملا محمود جوہری کی شمس بازغہ سے اب تک فیض پہنچ رہا ہے،

شاہجہانی عہد میں پنجاب بھی درس و تدریس کا بڑا مرکز رہا، اسی عہد میں ملا عبد السلام لاہوری اور عبد السلام دیوی کے فیض سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ملا عبد السلام دیوہ خلیع بارہ بنکی کے رہنے والے تھے تعلیم ملا عبد السلام لاہوری سے پائی، اور وہیں قیام کر کے درس و تدریس میں مشغول رہے، ان ہی کے ذریعہ مقولات کا رواج ہندوستان کے مشرق و مغرب میں شروع ہوا، ان ہی کے شاگردوں میں ملا عبد الحکیم سیالکوٹی تھے، جن کی تصانیف عرب و عجم تک پھیلیں، ملا دانیال چورا شیخ محب اللہ آبادی ملا عبد السلام دیوی کے شاگرد تھے،

اسی عہد میں ملا محمد فاضل، قاضی محمد اکرم، ملا میرک، ملا عبد اللطیف سلطانپوری، میر محمد ہاشم گیلانی، کاسمہ تلمذ بہت وسیع تھا، عالمگیری عہد میں ملا محمد یعقوب، شیخ عبد العزیز اکبر آبادی، شیخ قطب برہانپوری، سید علی اکبر سعد اللہ خانی، ملا محمد اکرم لاہوری، حافظ ابوالعزم، ملا عبد الباقی جوہری، سید سعد اللہ سلوٹی اور قاضی محب اللہ بہاری اور ملاذاد ہندوستان میں تدریس پر فائز رہ کر علوم و فنون کی بڑی خدمت و اشاعت کی، قاضی محب اللہ بہاری کی مسلم و مسلم نے بقول مولانا شبلی درس نظامیہ کے نصف نصاب کو اپنے پنجے میں تقریباً دو سو سال دبائے رکھا، ان کی مسلم الثبوت اصول فقہ میں بڑی جامع کتاب سمجھی جاتی ہے، اس سے بھی طلبہ کو بڑا فیض پہنچا، ان میں سب سے زیادہ مشہور میرزا ہد ہوئے، جن کا رسالہ میرزا ہد مقولات میں درس نظامی کی اونچی کتاب سمجھی جاتی ہے، ان ہی کے سلسلہ تلمذ میں شاہ ولی اللہ صاحب شہور خاندان تھا،

بعض اہم اکو بھی درس دینے کا شوق تھا، بلین کے مستوفی المہاک کے شاگردوں میں دہلی کے بہت سے علماء بھی تھے، اکبری عہد کے مشہور منصب دار میر فتح اللہ شیرازی کو جب لگی اور مالپاتی

کاموں سے فرصت ملتی تو مقولات کا درس دیا کرتے تھے، ان کے شاگرد ملا عبد السلام لاہوری تھے، جن سے مولانا عبد السلام دیوی نے تعلیم پائی، پھر مولانا عبد السلام دیوی کے شاگرد ملا دانیال چوراسی تھے، ان سے مولانا قطب الدین سہالی کو شرف تلمذ تھا، ان سے قطب الدین شمس آبادی اور ملا امان اللہ بناری نے درس لیا، اور انہی کے نامور شاگرد ملا نظام الدین درس نظامیہ کے بانی ہوئے، جس سے پورے ہندوستان کو فیض پہنچا، اس طرح درس نظامیہ کی تعلیم کا سلسلہ امیر فتح اللہ شیرازی سے ملتا ہے،

ان علماء میں بعض درہمیں ایسے بھی تھے جن کے ذریعہ علم حدیث کی بڑی خدمت و اشاعت ہوئی، مثلاً مولانا عنایت اللہ کشمیری (المتوفی ۱۲۵۵ھ) نے چھتیس بار بخاری کو مذکورہ کے ساتھ ختم کیا، ایسے بھی تھے جن کو پوری صحاح ستہ اور مشکوٰۃ زبانی یاد تھی، بابا داد کو مشکوٰۃ المصابیح پوری حفظ تھی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ مشکوٰۃ لکھا جاتا تھا، حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد فرخ کو، ہزار حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں، آخری دور میں مولانا رحمت اللہ آبادی کو صحاح ستہ از بر تھی، بعض اساتذہ کے لیے درس و تدریس انکی روح کی غذا اور عبادت بن گئی تھی، مولانا عبد السلام لاہوری اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی ساٹھ سال تک درس دیتے رہے، ملا جیون نے زندگی کے آخری دن تک درس دیا، ملا عبد القادر بایونی نے لکھا ہے کہ ان کے استاد مولانا عبد اللہ بایونی اپنے گھر کا سودا خریدنے بازار جایا کرتے تھے، طلبہ ان کے ساتھ ہوتے اور وہ سب پڑھاتے تھے،

ان علماء کے تلامذہ حصول تعلیم کے بعد ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل جاتے، وہی عوام میں اسلام کے نقیب و محافظ ہوتے، یہ جوش ایمانی سے معمور ہوتے تھے اور ضرورت کے وقت اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے، اکثر قصبوں اور گاؤں میں شہید بابا کے

مزارات ان ہی کے ہیں، یہ وہ بردگمان دین ہیں جنہوں نے اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں دیں، ان کے حالات تاریخوں اور تذکروں میں تو نہیں ملتے، لیکن ان کے مزارات کے ساتھ مقامی باشندوں کی عقیدت برابر قائم ہے، یہ عوامی علماء، عوام کو چھوٹے بڑے مذہبی مسائل سے واقف کراتے، ان کی خلافت و رزی پر سختی کے ساتھ دار و گیر کرتے، ان کے فتوؤں کا جو عوام پر ایسا غالب رہتا تھا کہ گودہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے غیر اسلامی اعمال کے مرتکب ہوتے مگر اسلام کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھنے ہی میں اپنی دنیاوی فلاح اور اخروی نجات سمجھتے، اور یہ ان ہی عوامی علماء کا فیض ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے مقامی اثرات کو قبول ضرور کیے، لیکن اسلام سے بہت دور نہیں ہونے پائے، وہ یہاں کے باشندوں کے ساتھ گھل مل کر ضرور رہے، لیکن اپنی انفرادیت کو ہر حال میں قائم رکھا، اور اپنی ہر چیز کو مذہب کی روشنی میں جانچے اور پرکھنے کی کوشش کرتے رہے، کبھی ان کے مذہبی جذبات دب جاتے، مگر ضرورت کے وقت آسانی سے ابھر آتے، یا ابھار دیے جاتے، مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے حکمران طبقہ بھی برابر فائدہ اٹھاتا تھا، چنانچہ راجپوتوں سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کے اسباب زیادہ تر ذاتی یا سیاسی ہوتے مگر ان کو جب دکارنگ دیدیا جاتا، جس سے عام مسلمانوں اور لشکریوں کی مجاہدانہ ہمت ابھر آتی اور وہ غازی کا درجہ یا شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پوری جان بازی اور ہر فرشتی سے کام لیتے، اور جب یہ جذبہ ابھر جاتا تو بہتر سے بہتر آلات حرب اور عمدہ سے عمدہ فوجی تنظیم سے زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتا،

حکمران طبقہ کے معاون علماء، (۳) تیسری قسم میں وہ علماء تھے جو حکمران طبقہ کے معاون اور مددگار رہے، گوشہ نشین علماء، ایسے علماء کو جاگیر دار، دینار، داد، یاد پرست کہتے، وہ بھی

جواب میں کہتے کہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت سے عاقبت تو ضرور سنوار جاتی ہے لیکن دین اور ملت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا بے جا بھی نہ تھا، کیونکہ جو علماء و دربارے وابستہ ہوئے وہ اچھے یا برے جیسے بھی رہے ہوں، مجموعی حیثیت سے وہ دربار اور حکومت پر بہر حال اثر انداز ہوتے، قطب الدین ایبک علماء کو ہمیشہ شریعت کی انگوٹھی کے نگیلے سمجھتا رہا، اور اسی وجہ سے لاہور اہل تقویٰ اور اصحابِ فتویٰ کا مسکن بن گیا، اس نے حکم دیدیا تھا کہ مسلمانوں سے غیر شرعی خرچہ کے بجائے صرف شرعی خرچہ لیا جائے، ایتتمش کی مجلسوں میں علماء میں بادشاہت کے نظری اور علی دونوں پہلوؤں پر مذاکرے ہوتے تھے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ کو جو عزت حاصل ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اپنے گونا گوں فضائل سے آراستہ کرے، اپنے قول و فعل اور حرکات و سکنات کو ایسا پسندیدہ بنائے کہ اہل اسلام میں اس کا اعتبار قائم اور آخرت میں اس کی نجات ہو، اس طرح حکومت کرے کہ لوگوں کے اوصاف و اخلاق شریعت کے مطابق ہوں، ان کے معاملات صحیح ہوں، فسق و فجور ملک میں باقی نہ رہے، اپنے قہر، سطوت، قوت و شوکت، خدم و خشم اور خزانے کو خدا اور رسول کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے میں صرف کرے، عدل و احسان کے ذریعہ ملک کو ظلم و تعدی سے پاک کر کے لوگوں میں ایسے اخلاقی فضائل پیدا کرے کہ ساری برائیاں دور ہو جائیں، خدا ترس، متقی اور متدین قاضی، محتسب اور حکام مقرر کرے کہ رعایا انصاف اور دینداری سے مستفید ہوتی رہے، رعایا میں دینداری اور حسن اخلاق پیدا ہو جائے کہ ان میں غدا دی، مکاری، فریب، نفاق، بددیانتی، بے وفائی اور احمقانہ کے بچا بچائی اور حق پرستی آجائے، ایک حکمران کو نیک، سچا، خدا ترس، دیندار اور عبادت گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں خدا ترسی، دینداری، عبادت گزار ہی ہے تو اس کی مملکت کے تمام چھوٹے بڑے، عورت، مرد، بوڑھے، جوان ان اوصافِ حسنہ سے متصف ہو جائیں گے، اور اگر

بادشاہ اور اس کے حکام میں اوصافِ ذمیرہ ہیں اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں تو رعایا بھی ناسق و فاجر ہو جاتی ہے، اور ایک حکمران اور اس کے تمام حکام و عمال کو باطن کی آرائش میں لگا رہنا چاہیے، ظاہر کی آرائش تو سب ہی کرتے ہیں لیکن باطن کی آرائش ہی حکمرانی اور بادشاہت کا سب سے بڑا وصف ہے،

علماء کا اثر سلاطین پر | یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام سلاطین ان اصولوں اور نصیحتوں کے پابند رہے، کیونکہ سلاطین دہلی میں کیقباد، رکن الدین فیروز شاہ، علاء الدین مسعود شاہ، قطب الدین مبارک خلجی اور ناصر خسرو جیسے نااہل، دند اور بدست حکمران بھی گذرے ہیں، لیکن علماء نے ان اصولوں اور نصیحتوں کا اعلان کر کے اپنا فرض ضرور انجام دیدیا اور اکابر سلاطین میں ایتتمش، ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، جلال الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق، فیروز شاہ تغلق اور سکندر لودی نے ان اصولوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی، طبقاتِ ناصری کے مؤلف شمس العبد کی دہلی کو مرکز دائرۃ اسلام اور محبیطِ اداہم و نواہی شریعت کہا ہے، ناصر الدین محمود نقوی، کسر نفسی اور حسبِ رسول میں اپنی مثال آپ تھا، بلبن کا قول تھا کہ حکمرانی کے زمانہ میں ایک حکمران سے جتنی باتیں خداوند تعالیٰ کی رضا اور مسرت کے خلاف ہوتی رہتی ہیں وہ ممانعت ہو سکتی ہیں، بشرطیکہ وہ حیست اسلام اور شرف اسلام کو برقرار رکھنے کی خاطر امر معروف و نہی منکر کے مطابق احکام شرعی کو رد و راج دینے میں کوشاں رہے، ضیاء الدین برنی جیسے سخت گیر مورخ کو بھی اعتراض ہے کہ بلبن کی یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب رہی، جلال الدین خلجی پنج وقتہ نماز کا ہمیشہ پابند رہا، سفر میں بھی روزے رکھتا، اور روزانہ کلام پاک کا ایک پارہ تلاوت کرتا، اور اس پر مذہبی اثرات لیدت اور سکنت کچھ ایسی غالب رہا کہ وہ اچھا حکمران ثابت نہیں ہوا، وہ خود کہا کرتا کہ اس کے محل کے سامنے جہنم کے کنارے بہت پرستی

ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی جمعہ کے دن منبروں سے اس کے حامی السلام ہونے کا اعلان ہوتا رہتا ہے،

تاتاریوں کے خلاف وہ برابر لڑتا رہا اور اس کو خیال ہوا کہ اگر وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا خطاب اختیار کرے تو بے محل نہ ہوگا لیکن پھر اس کو خود ہی خیال ہوا کہ معلوم نہیں اس نے تاتاریوں سے اپنی شہرت کا خطر جنگ کی ہے یا اعلائے کلمہ حق اور شہادت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی کشمکش میں اس نے یہ لقب اختیار کرنا پسند نہیں کیا۔

مولانا ضیاء الدین برنی نے غیاث الدین تغلق کی عبادت و ریاضت، پاکی نفس اور اخلاق حمیدہ کی تعریف دل کھول کر کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس عہد میں احکام شریعت کے جاری کرنے کی وجہ سے تاتاریوں، مغلیوں، دادکوں اور محنتیوں کی بڑی عزت ہو گئی تھی، سلطان محمد تغلق تخت پر بیٹھا تو اس نے غیاث الدین علاء الدین اور قطب الدین جیسے القاب اختیار کرنے کے بجائے جو ناخاں کا نام بدل کر صرف محمد نام رکھا، اور کہا کہ بنی آدم میں اس سے بڑا نام کوئی اور نہیں، اس لیے کسی دوسرے لقب کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے سکوں پر محمد بنی سنن خاتم النبیین، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم نقش کرایا تھا، وہ نہ صرف عدم وصولۃ کا بڑا پابند تھا، بلکہ نوافل و مستحبات بھی نہ چھوڑتے تھے، اس کا حکم تھا کہ جب وہ محل میں داخل ہوتا تو ناچنے والے عورتیں پردہ میں چلی جائیں کہ اس کی نظر ان پر نہ پڑے، ہر ایہ اس کے نوک زبان تھی، فقہاء سے براہ منافرہ کیا کرتا، چونکہ خود بہت ہی ذہین تھا، اور تمام علوم پر گہری نظر رکھتا تھا، اس لیے بعض اوقات مجتہد باتیں کرتا جس سے لوگوں کو شک ہوتا کہ مبادا وہ پیغمبری کا دعویٰ نہ کر بیٹھے، اس لیے اسکی جانب سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی گئیں، لیکن وہ جیسا بھی رہا ہو، اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں مذہب کی رُخ بھونک دی، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ سلطان کا حکم تھا کہ جو شخص جہالت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کو سزا دی جائے، اور بہت سے آدمی اس بات پر مامور تھے کہ جماعت کے وقت

جو شخص جہالت سے اس کو پکڑ کر مسجد میں لے آئے، یہاں تک کہ دیوان خانہ کے سائیس بھی پکڑ کر مسجد لائے جاتے تھے، سزا کے ڈر سے تمام لوگ بازاروں میں نماز سیکھتے پھرتے تھے، فیروز شاہ تغلق کے عہد میں علاء الدین کو بڑا عروج حاصل ہوا، اور وہ ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ عام طور پر اس کی حکومت مذہبی حکومت سمجھی جاتی ہے، خواہ یہ حقیقت نہ رہی ہو، اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جو وہیہ بیت المال میں جمع کیا جائے وہ شریعت محمدی کے مطابق وصول شدہ ہونا چاہیے، جن ٹیکسوں کی وصولی قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو ان کو کسی صورت میں بھی بیت المال میں جمع نہ کیا جائے، خود فیروز شاہ کو اسلامی فقہ پر بڑا عبور تھا، اور اس نے فتاویٰ فیروز شاہی تدوین کرائی تھی، لیکن اسی زمانہ میں فتاویٰ تاتاری خانہ بھی مرتب ہوئی جس کے سامنے فتاویٰ فیروز شاہی دب کر رہ گئی،

لودی خاندان کے حکمرانوں میں سکندر لودی کا مذہبی شغف تو مورخین کے بیان کے مطابق حد افراط تک پہنچ گیا تھا، اس کی تہجد اور اشراق کی نمازیں کبھی فوت نہیں ہوئیں، علاوہ اسکی عقیدت کا ثبوت اس واقعہ سے ہوگا کہ ایک بار وہ مولانا عبداللہ سلطانپوری کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ایک رست پر پہنچے کہیں سے آنا دکھائی دیا، سکندر لودی نے اپنے کو آگے اور مولانا عبداللہ سلطانپوری کو پیچھے کر دیا، مولانا نے سلطان سے کہا کہ کہیں تخت و تاج ایک بادشاہ سے محروم نہ ہو جائے، سلطان نے جواب دیا کہ تخت و تاج تو ایک بادشاہ کو مل جائے گا، لیکن مولانا عبداللہ سلطانپوری پھر نہ پیدا ہوں گے۔

سلاطین دہلی کی اکثریت شاہان مغلیہ کے مقابلہ میں زیادہ مذہبی رہی، وہ اپنے مذہب کی ہر حیثیت سے بلند و برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اسلام کی جڑیں ہندوستان میں مضبوط نہ ہوتیں، ان کے درباروں میں ہندو اور غیر حنفی امراء کا اقتدار بھی نہ تھا، اس لیے ان کو حنفی فقہ کو رواج دینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، مغل حکمرانوں کے دور تک

فاتح اور مفتوح کی اجنبیت اور دوری کم ہوتی گئی، اس لیے ان میں موانست اور یکجہالت پیدا ہونے کے ساتھ ہی رواداری کا ہونا لازمی تھا، لیکن اس رواداری کے باوجود ان میں مذہبیت بھی رہی جو یقیناً علماء کے اثر سے پیدا ہوئی۔

مثل گروں کی نہریت | شاہان مغلیہ میں باہر فطری طور پر مذہبی واقع ہوا تھا، اس نے ترکی زبان میں اپنے لوف کے کارن کے لیے ایک مثنوی مبین لکھی جس میں مذہبی، فقیہی اور اخلاقی مسائل پر وہ ہزار اشعار ہیں، یہ کتاب فقہ باری کے نام سے بھی مشہور ہوئی، وہ خواجہ عبد اللہ احراری کا مرید بھی تھا، اور علم مقول اور منقول میں خراسان کے شیخ الاسلام، مولانا سیف الدین احمد، علم کلام میں ملا شیخ حسن اور حدیث میں میر جمال الدین محدث کا قدردان اور مستر تھا۔

ہمایوں صوم و صلوة کا پابند رہا، وہ کبھی قسم نہ کھاتا، منوی احکام شرعی پر اس سختی سے عمل کرتا کہ مسجد میں کبھی پہلے پایاں پاؤں اندر نہ رکھتا، اور بے وضو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتا۔

جہانگیر ایک راجپوت شہزادی کا فرزند اور مستعد راجپوت شہزادیوں کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہنے میں بالکل تامل نہیں کہ وہ علماء کی تعلیمات سے پوری طرح متاثر رہا، ایک بار وہ ابو الفضل سے ملنے گیا، دیکھا کہ اس کے گھر پر بہت سے کاتب کلام باک اور تفسیر کی کتابت کرنے میں مشغول ہیں، ابو الفضل ہی نے اکبر کو یہ یقین دلایا تھا کہ قرآن مجید الہامی کلام نہیں بلکہ کلام رسول ہے، جہانگیر اپنے باپ کی گمراہی کا سبب ابو الفضل ہی کو قرار دیتا تھا، اس لیے وہ کاتبوں سے لیکر تمام اوراق اکبر کے پاس لے گیا اور کہا کہ ابو الفضل کا مذہب خلوت میں کچھ اور ہے اور جلوت میں کچھ اور، اور اپنی ترک میں اس نے اعتراض کیا ہے کہ ابو الفضل کو قتل کرانے میں اس کے مذہبی جذبہ کو بھی بڑا دخل تھا، جہانگیر کے تعلقات حضرت مجدد سے شروع میں خراب رہے لیکن جب اچھے ہو گئے تو وہ روزانہ ان سے مغرب کے بعد ملاقات کرتا، ان ملاقاتوں سے اس کے قلب کی تطہیر جس طرح ہوئی ہے اس کا اعتراف حضرت مجدد صاحب

نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے،

شاہجہاں اب ہم عہدہ داروں کے تقرر میں ایسے افراد کو ترجیح دیتا تھا جو عالم بھی ہوتے تھے، اس کے دیوان کل افضل خاں شکر اللہ شیرازی کا شمار جید علماء میں کیا جاتا تھا، اس کے وزیر سعد اللہ خاں کو عہدہ انجید لاہوری بادشاہ نامہ میں علامۃ الوری اور فہامۃ العصر لکھتا ہے، وہ منقولات اور منقولات کے ممتاز عالم اور حافظ قرآن بھی تھے، اسی عہد میں دانشمند خاں میر غنشی کے عہدہ پر مامور تھے، ان کا علم منقولات اور منقولات دونوں میں گہرا تھا، انھوں نے اس زمانہ کے سب سے جید عالم ملا عبد الکریم سیالکوٹی سے آیا کہ نوبہ و آیا کہ نستعین کی تفسیر پر علمی مذاکرہ کیا، تو علامہ سعد اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں کس کا علم زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔

شاہجہاں کو اس کا دکھ ہوتا اگر ہندوستان کے علماء کی علمی شان پر کوئی حرج آجاتا، ایک بار اس کی طرف سے کچھ علماء عراق گئے، وہاں ان سے پوچھا گیا کہ امام غزالی نے تہذیب الفلاسفہ میں قدم علم اور نفی علم واجب تہذیب کے مسئلہ میں شیخ ابو نصر فارابی اور بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دینے سے پہلے شاہجہاں کو اس کی اطلاع دی، اس کی حمیت ابھر آئی، اس کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں اس کے وطن کے علماء کی سبکی نہ ہو، اس لیے اس نے اس کے جواب میں ملا عبد الکریم سیالکوٹی سے ایک رسالہ لکھوا کر عراق بھیجا،

اسی طرح اس کے عہد میں ایک امینا عالم کچھ نامی شاہ ایران کے سفیر بن کر آئے، ان کے دربار میں آئے ان کو علوم عقلی و نقلی میں بڑی مہارت تھی، انھوں نے دربار کے علماء سے مناظرہ کیا، ان کی قوت گویا کے سامنے ہندوستانی علماء ہلک نہ سکے، شاہجہاں کو اس کا دکھ ہوا، اس نے اپنے وزیر سعد اللہ خاں سے مشورہ کیا کہ کس عالم کو بلا کر ان سے مقابلہ کرایا جائے، انھوں نے ملا محمود جو پنودی کو بلانے کی تجویز پیش کی، بادشاہ نے ملا محمود کو پنور کے نام حکم بھیجا کہ ملا محمود دیر ہی مسرت و سماجت کے بعد اپنے

گوشہ عافیت سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے، ناظم جوہور نے ان کو بڑی شان و شوکت سے روانہ کیا، داد السلطنت کے قریب سعد اللہ خاں اور آصف خاں نے ان کا خیر مقدم کیا، دربار میں ایرانی اور ہندوستانی عالم کی ملاقات ہوئی، اور بیوٹی پر مناظرہ ہوا، ملامحمد جوہور نے اپنے بحر علمی کا ایسا ثبوت دیا کہ ایرانی عالم نے اپنی شکست تسلیم کر کے ان کے ہاتھ چومے، اور شاہ جہاں نے خوش ہو کر طشت میں بھر کر ان پر سے چاندی اور سونا نچھاور کیا اور اپنے لڑکے محمد شجاع کو ان کی شاگردی میں دیا، اور جون پور میں ان کے مدرسہ کے لیے جاگیر عطا کی۔

اورنگ زیب تو سراسر علماء کے زیر اثر رہا، اور ان کی ہدایتوں کے مطابق اس نے دربار کا رنگ ہی بدل دیا، تمام غیر شرعی اور ناجائز ٹیکس اور نذرانے بند کر دیے، جن کی آمدنی کروڑوں سے زیادہ تھی، درشن کا غیر اسلامی طریقہ موقوف کیا، شاہ جہاں نے دربار میں سجدہ تو بند کر دیا تھا، لیکن زمین بوسی کی رسم جاری تھی، عالمگیر نے اس کو بھی بند کر دیا، اس نے خرد و نوش، لباس و پوشاک، سیر و سفر کے تمام تکلفات روک دیے، یہاں تک کہ دربار میں چاندی کی روایات کے بجائے چینی کی روایات رکھنے کا حکم دیا، انعام کی رقمیں چاندی کی کشتیوں کے بجائے سپر میں پیش کی جانے لگیں، ذربخت وغیرہ کے خدات موقوف کر دیے گئے، گانا بجانا دربار میں رک گیا، تمام صنائع میں محتسب مقرر کیے گئے، جو لوگوں کو منہیات اور ممنوعات سے باز رکھتے تھے مسجدوں میں امام، مؤذن، خطیب مقرر کیے گئے، فتاویٰ عالمگیری جیسی جامع کتاب کی تدوین ہوئی، ان تمام باتوں پر خواہ پورا عمل نہ ہو سکا ہو، لیکن عالمگیر نے دربار اور اپنی مہم جوئی کے مزاج کو اسلامی بنانے کی پوری کوشش کی۔

(باقی)

اسلام میں علم و حکمت کا آغاز

از جناب شبیر احمد خاں صاحب غوری ایم اے

(۲)

اموی حکومت کا زمانہ | سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب ایک خارجی کی تلوار سے شہید ہوئے اور آپ کے جانشین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ہوئے، آپ کے زمانہ میں عراقیوں کی اندرونی فتنے بڑھ گئی اور مجبوراً آپ نے امیر معاویہ سے صلح کرنے کے بعد زمام خلافت انھیں تفویض کر دی اور اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور اموی خلافت کے ساتھ "ملک عصوص" کا زمانہ شروع ہوا۔

زمرہ معتزلہ کا آغاز | سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے منصب خلافت سے دستبردار ہو جانے کے بعد ان کے متعین کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور انھوں نے مساجد کے اندر علم و عبادت کے واسطے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اسی گوشہ نشینی (اعتزال) کی وجہ سے "معتزلہ" کہلائے، تاریخ میں اس سے پہلے بھی یہ نام سنا جاتا ہے مگر اس کا مفہوم ان غیر جانبدار صحابہ سے تھا جو جنگ جمل میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، حضرت علی کی طرف سے شرکت کرنا چاہتے تھے، ان کے مخالفین کی بابت سے۔

بہر حال امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد اعتزال کی بنیاد پڑی اور جلد ہی اس نے ایک علمی تحریک اختیار کر لی۔

امیر معاویہ کی سیاست | امیر معاویہ خاندانی وجاہت رکھتے تھے اور حکومتی داؤ پیچ کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس فن میں وہ قصر و ہرقل کے ہم پایہ سمجھے جاتے تھے، ملک کے عام انداز طسبت

کی خاطر جو اہل بیت نبوت کا طرفدار اور امویوں سے بیزار تھا۔ انھوں نے علم و تدبر کو اپنا شعار بنایا۔
۱۔ قبائلی عصبیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انھوں نے اپنے طرفدار قبائل کے شعراء کو نوازا۔
اس طرح شعراء عربی کا فن جو قرآن کے اس اعلان "والشعراء يتبعهم الغادون" کے تحت انھوں
فی کل وادی یبیمون کی وجہ سے کمزور ہو رہا تھا، پھر سے زندہ ہو گیا۔

۲۔ مسلمان عمال ذمی رعایا کی لوٹ کھسوٹ کے لیے تیار نہ تھے، لہذا انھوں نے دیوان خراج
رومیوں کو سونپ دیا جس سے عیسائی نظام حکومت پر چھانے لگے۔

۳۔ امیر معاویہؓ نے اپنے بعض خاص مصلح کی خاطر عیسائی طبیب ابن اثال کو اپنا مقرب بنایا۔
حضرت امیر معاویہؓ کا دوسرا طبیب ابو انجم تھا۔

۴۔ لیکن علم و ادب کی تاریخ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے
تاریخ نگاری کے فن کی سرپرستی کی اور ابو عبید بن شریہ کو یمن سے بلا کر تاریخ پر کتابیں لکھنے کا حکم دیا،
ابو عبید بن شریہ کی دو کتابیں مشہور ہیں: کتاب الاثمال اور کتاب الملوک و اخبار الما غنیین۔

امیر معاویہؓ نے زیاد بن ابیہ کو جو پہلے حضرت علیؓ کے ہمراہ تھے وہ بعد کے طرفداروں میں سے تھا، اپنا
سو تیلہ بھائی تسلیم کر لینے کا لالچ دیا [زیاد بن سمیہ ایک کمال ابو مریم خمار کی لہجہ کی سمیہ کے بطن سے
اور غالباً امیر معاویہ کے والد ابوسفیان کے لطف سے تھا] یہ "استحاث" اسلامی نقطہ نظر سے بالکل
ناجائز تھا، مگر زیاد کی تالیف قلب کے لیے امیر معاویہؓ نے جائز قرار دیا۔ پھر بھی عوام میں اس کے متعلق
چمکیاں ہوتی رہیں، ان کے سد باب کے لیے زیاد بن ابیہ نے اپنے بیٹے کے واسطے ایک مہبط
کتاب "مطالب العرب" عرب قبائل کے عیوب اور اخلاقی کمزوریوں پر لکھی۔

امیر معاویہؓ کے جانشین | امیر معاویہؓ کی وفات پر ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، جو بجا طور پر عرب کا نیرود
کہا جاسکتا ہے علیہ مایہ۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ "سبط رسول کا دردناک قتل اور خاندان رسالت

کی پرہیزی ہے، اور اسی کے لیے اس کا نام تاریخ اسلام میں "امر" ہو گیا ہے،

قتل حسین اصل میں مرگب یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

کر بلا کے حادثہ فاجعہ کے مقابلے میں اس کے دو اور کارنامے ماند ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی دیار رسول
کی بے حرمی اور بیت اللہ الحرام کی سنگباری و احراق، ابو الفرج نے لکھا ہے کہ سرچون مجالس بادہ گساری
میں اس کا ندیم رہتا تھا، اس کے بعد رومیوں کا مسلمانوں پر دست قتل و راز کرنا فطری تھا۔
یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا، مگر حلب ہی منصب خلافت سے بیزار ہو گیا اور کچھ ہی
دنوں بعد وفات پائی،

یزید کے آخری زمانہ میں عبد اللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا، یزید کے مرنے پر بہت سے
لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، مگر شامیوں میں سے ایک جماعت نے مروان کو خلیفہ بنایا، اس کے مرنے پر
اس کا بیٹا عبد الملک اس کا جانشین ہوا۔

عبد الملک اور اس کے جانشین | عبد الملک خلیفہ ہونے سے قبل فقہائے وقت میں محبوب ہوتا تھا لیکن خلافت
کی خوشخبری سننے کے بعد پہلا کام جو اس نے کیا یہ تھا کہ قرآن مجید کو جو اس کے سامنے رکھا ہوا تھا بند کیا
اور الوداعی سلام کہا، قبائلی منافرت کے سلسلے میں اس نے شعراء کی سرپرستی کو جاری رکھا، اختلال اس کے
دربار کا خاص شاعر تھا،

حسب تصریح امام ابن تیمیہ عبد الملک یا عبد اللہ بن زبیر کے زمانہ میں قدرت اسلام
میں داخل ہوئی،

عبد الملک ہی کے زمانہ میں دیوان خراج جس پر رومی یا مجوسی چھائے ہوئے تھے، عربی میں
تقلید ہوا، در نہ پہلے مشرقی ممالک کے دیوان کا کام فارسی میں اور مغربی ممالک کا رومی زبان میں
لے لیا گیا: اس سے مقصود یہ تھا کہ اب امور سلطنت میں انہماک کی بنا پر کلام مجید سے زیادہ اشتغال کا موقع نہ ملے گا۔

ہوتا تھا۔ حجاج کے ایما سے صاحب بن عبد الرحمن نے فارسی دیوان کو عربی میں منتقل کیا، اُدھر مغربی ممالک کے دیوان خراج کو جو سر جوآن رومی کے زیر اہتمام تھا، ابو ثابت سلیمان بن عبد الرحمن نے رومی سے عربی میں منتقل کیا، اس سے عربی زبان کی اہمیت بڑھ گئی،

بڑی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کی ابتدا عبد الملک کی تخت نشینی کے وقت یہ طے پایا تھا کہ اُس کے بعد یزید بن معاویہ (قاتل حسین) کا بیٹا خالد بن یزید خلیفہ ہوگا، مگر عبد الملک نے بعد میں وعدہ خلافی کی اور اس کو خلافت سے محروم کر دیا، حصول خلافت سے ایسے ہو کر خالد کیمیا کی ہوس میں پڑ گیا اور یونانی زبان سے اس نون کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرایا، ابن الندیم لکھتا ہے :-

”خالد بن یزید بن معاویہ حکیم آل مروان کے نام سے مقرب تھا، خود فاضل تھا اور علوم سے محبت رکھتا تھا، اس کے دل میں کیمیا کا شوق و انگیزہ ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ مصر میں یونانی فلاسفہ کی جو جماعت مقیم تھی اسے حاضر کیا جائے اور انھیں یونانی اور قبطی زبانوں سے کیمیا کی کتابیں عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا اور یہ تاریخ اسلام میں پہلا موقع ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کتابیں ترجمہ ہوئیں۔“
دوسری جگہ لکھتا ہے :

الذی عنی باخراج کتب القدماء
فی الصلحۃ خالد بن یزید بن
معاویہ... فهو اول من ترجم
کتب الطب والنجوم وکتب الکیمیا
پہلا شخص جس نے علم کیمیا کی تقدیر کی کتابوں
کے لکھنے کی جانب توجہ کی وہ خالد بن یزید بن معاویہ
ہے، وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے طب، نجوم اور
کیمیا کی کتابیں ترجمہ کی گئیں،

خالد بن یزید کا مترجم نافع اعظمی تھا، ابن الندیم لکھتا ہے :

”اعظمی (قدیم) : اس نے خالد بن یزید کے واسطے کیمیا وغیرہ کی کتابیں ترجمہ کیں۔“

خالد نے یونانی کتابوں کا ترجمہ کرانے کے علاوہ اس فن میں خود بھی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے مندرجہ ذیل کو خود ابن الندیم نے دیکھا تھا :

کتاب بحارات، کتاب الصحیفۃ الصغیر، کتاب الصحیفۃ اکبیر، کتاب صیۃ الی ابنہ فی الصنعة۔

عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ ہوا، اس کے عہد میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور بڑھ گیا، مغرب میں طارق نے اسپین کو اور مشرق میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا، ولید ہی نے دمشق کی جامع مسجد تعمیر کرائی،

عبد الملک اور ولید کا معتد علیہ گورنر حجاج تھا جس کی سفاکی و بے رحمی کے قصے مشہور ہیں، اس کا طبیب خاص تیا ذوق تھا جو اس موقع پر حاضر تھا جب کہ سفاک نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا،

عمر بن عبد العزیز ۹۹ھ میں حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے، جن کے عہد حکومت نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، قیام عدل اور زہد میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر تھے، ان کے عہد خلافت کے تین واقعے مشہور ہیں :-

۱۔ انھوں نے فرقہ قدیریہ کی اصلاح کی اور ان کے رشد و ہدایت سے قدریوں نے اپنی اس سوز حرکتوں کو چھوڑ دیا۔

۲۔ محض نفع رسائی خلق کے لیے انھوں نے اہرن انفس کی کناش کا ماسر جو یہ یہودی سے عربی میں ترجمہ کرایا۔

۳۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ہی کے عہد خلافت میں اسکندریہ کا مشہور مدرسہ فلسفہ جو بطالمہ مصر کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا، انطاکیہ میں منتقل ہوا، ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :

فلما افضت الخلافة الی عمرو
جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلافت ملی

وَذَاكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ
لِلْهَجْرَةِ نَقَلَ الْمَدْرِسِينَ إِلَى الظَّاهِرِ

وَحَرَّانَ وَتَقَرَّقَ فِي الْبِلَادِ

دوسری جگہ فارابی سے نقل کرتا ہے :

فَانْتَقَلَ التَّعْلِيمَ مِنَ الْأَسْكَنْدَرِيَّةِ

إِلَى الظَّاهِرِيَّةِ وَبَقِيَ بِهَاجَرِ مَنَا

طُولًا إِلَى أَنْ بَقِيَ مَعْلُومًا وَاحِدًا

فَتَعْلَمُ مِنْهُ رَجُلَانِ وَخَرَجَا

وَمَعَهُمَا الْكُتُبُ

اور یہ ۹۹ھ کا واقعہ جو تو فلسفہ کی مدرسہ
الظاہریہ اور (اس کے بعد) حران میں منتقل ہوئی
اور پھر اور شہروں میں پھیل گئی۔

پھر تعلیم اسکندریہ سے الظاہریہ میں منتقل ہوئی
اور وہاں ایک عرصہ تک باقی رہی یہاں تک
کہ صرف ایک عالم رہ گیا اس سے دو شخصوں
نے پڑھا (اس کے بعد) یہ دونوں بھی وہاں
سے مدرسہ فلسفہ کی لائبریری سمیت نکل گئے

مشہور مورخ مسعودی نے بھی التنبیہ والاشترات میں اس کا ذکر کیا ہے :

نَقَلَ التَّعْلِيمَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

مِنَ الْأَسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى الظَّاهِرِيَّةِ

ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى حَرَّانَ أَيَّامَ

الْمُتَوَكِّلِ

اس نے (مسعودی نے) اس کے وجہ و اسباب بھی اپنی کتاب "فتون الممارت و ما جری

فی الدہور السوالف" میں بتائے تھے، مگر بہ قسمتی سے یہ کتاب آج نامید ہے۔

متاخر اموی حکمران حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے سلسلہ میں وفات پائی اور ان کے

ساتھ خلافت علی مناج النبوت کا نظام ختم ہو گیا، ان کے جانشین بالکل انکارہ تھے، ادھر

اسلام کی تاریخ کی پہلی صدی ختم ہو چکی تھی، اور لوگ ایک نئے انقلاب کے منتظر تھے مشرقی

صدیوں یا مخصوص خراسان میں اہل بیت اطہار کو بہر اقتدار لانے کیلئے ایک منظم تحریک چل رہی تھی، جسے نزاری
دینی عقیدت نے اور ہوادی بھی۔

اسی زمانہ میں "مسند کلام باری" نے شہرت اختیار کرنا شروع کی، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

یہودیوں میں بت پرست اقوام کے اختلاط اور ان کے ہاتھوں ان کی اسیری اور غلامی نے
بدترین قسم کی تشبیہ و تحسین پیدا کر دی تھی، جب اسکندریہ میں یونانی فلاسفہ سے ان کا اختلاط بڑھا تو
انہوں نے خود کو اس تشبیہ و تحسین کی تاویل و توجیہ سے قاصر پایا، تو رد عمل کے طور پر "تشریح" کے نام پر
"تفہیل" کا مسلک اپنایا، اس مسلک تفہیل کا سب سے بڑا پیرو مدینہ منورہ میں لکھنوی بن احمد یہودی
تھا جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی ناپاک کوشش کی تھی، وہ توریت کو کلام باری
ماننے سے منکر تھا، اس عقیدہ کو لہجہ سے اس کے بھانجے طاوت نے اخذ کیا اور اس عقیدہ کی
تائید میں ایک کتاب بھی لکھی، طاوت سے بنان بن سمان یہودی نے یہ عقیدہ سیکھا۔

بنان بن سمان سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ آیا، اور سب سے پہلے اسے جہد بن درہم حرانی نے

اختیار کیا، جہد بن درہم سے خلق قرآن کا عقیدہ جہم بن صفوان نے اخذ کیا، اور اسی کے نام سے

اس کی شہرت ہوئی، چنانچہ حنفیہ ابن تیمیہ نے سلام البیہکندی سے روایت کیا ہے :

وَمِنْ رِوَايَاتِهِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَقَبَّلَ هَذَا بَيَانُ كَيْفَ جَاءَ بِهَذَا جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ

بن صفوان نے اس مسئلہ پر گفتگو کی۔

یہ ہشام اموی کا زمانہ تھا، جب اس سے معلوم ہوا کہ خراسان میں جہم بن صفوان یہ بدعت پھیلا

رہا ہے تو اس نے خراسان کے گورنر کو لکھا کہ میں نے سنا ہے تمہارے ملک میں ایک شخص ظاہر ہوا

جو کلام باری کا منکر ہے، اگر وہ تمہارے ہاتھ لگے تو اسے قتل کر دو، جہم بن صفوان غالباً ۱۳۰ھ

میں قتل ہوا، مگر اس کے قتل کی وجہ زیادہ تر سیاسی تھی، اسی طرح جہم کا استاد جہد بن درہم عراق

کے گورنر خالد بن عبد اللہ القسری کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے بقر عید کے دن اپنے ہاتھ سے اسے قتل کیا۔

علم کلام کا آغاز | لیکن اس قتل و تعذیب سے اس بدعت کی شدت ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی گئی اور اسی "مسئلہ کلام" کے نام پر ایک مستقل علم کا نام "علم کلام" پڑ گیا، حالانکہ اس اصطلاحی علم کلام کی بنیاد بہت پہلے پڑ چکی تھی، اور اس کے قدیم نمائندے واصل بن عطاء، اور عمرو بن عبیدہ، معتزلہ کا آغاز | لیکن وہ اس علم کے بانی نہیں ہیں، اسی طرح وہ اعتزال کے بھی بانی نہیں ہیں، اوپر ذکر آچکا ہے کہ "معتزلہ" کا نام سب سے پہلے ان صحابہ کو دیا گیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار رہے۔

مسئلہ کے بعد جب یہ نام امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہوئے تو آپ کے متوسلین نے سیاسی سرگرمیوں کے بجائے علم و عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی اور "معتزلہ" کہلانے لگے، غالباً اس حلقہ اور باب فکر میں اسلامی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر بھی کسا جاتا تھا، اس وقت تین اہم مسئلے اس حلقہ میں زیر بحث تھے، مسئلہ خلافت و امامت، جبر و قدر اور ایمان و کفر، جبکہ یہ اصحاب علیؓ کو رم اللہ وجہ کا حلقہ تھا، اس لیے اصولاً حضرت علیؓ کی خلافت تسلیم شدہ امر سمجھی جاتی ہوگی، مگر ایسا خیال ہوتا ہے کہ جنگ جمل کے واقعہ نے اس تسلیم شدہ امر میں اختلاف پیدا کر دیا تھا، جسے حلقہ کے متقدمین کھل کر نہیں کہتے تھے، یہ کلام حلقہ کے متاخرین (واصل بن عطاء اور عمرو بن عبیدہ) نے کیا۔

دوسرا اہم مسئلہ جبر و قدر کا تھا، اوپر ذکر آچکا ہے کہ حسب تصریح حافظ ابن تیمیہؒ قدر کی بدعت عبد اللہ بن زبیر یا عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں پیدا ہوئی، لیکن کہاں سے آئی،

اس کا حتمی جواب نہیں دیا جاسکتا، عام خیال ہے کہ مجوسیوں سے آئی، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ "اللہ رتہ جوس ہذہ الامۃ" دوسرا خیال ہے کہ عراقی نصاریٰ سے آئی، تیسرا خیال ہے کہ یہودیوں سے آئی، ایک خیال یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں ہی میں پیدا ہوئی، کیونکہ جب اموی حکمرانوں کو ان کے جبر و تعدی پر متنبہ کیا جاتا تو کہنے لگتے تھے یہی ہی تھا، اس پر بعض افغانی کہتے تھے نہیں، وہ جھوٹے ہیں، بہر حال یہ بدعت آخر عمر صحابہ میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اسے بنیادی کا اظہار کیا، اس بدعت کے بڑے علمبردار غیلان دمشقی اور سید جہنی وغیرہ تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز کے عدل و انصاف اور ان کے رشد و ہدایت سے ان لوگوں نے اس بدعت سے رجوع کیا، مگر بعد میں ان کے جانشینوں کے ظلم و ستم کی بنا پر اسی عقیدے کے قائل ہو گئے۔

جہاں تک قدیم "معتزلہ" کا تعلق ہے، ان میں قدر کا عقیدہ متفق علیہ تھا، ان کی سببائی میں بعض اکابر تابعین (حضرت حسن بصری) کا بھی نام لیا جاتا ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

تیسرا مسئلہ "مترکب کبیرہ" کے ایمان و کفر کا تھا، اس باب میں خوارج نے بڑا متشدد دائرہ اختیار کیا تھا، وہ مترکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے تھے، عام مسلمان ان کو فاسق اور متحضر حسن بصری منافق بتاتے تھے، "معتزلہ" کے حلقہ میں جن کی سربراہی محمد بن حنفیہ کے صاحبزادگان کر رہے تھے، انہیں مومن سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح یہ لوگ "ارجاء" کے قائل تھے،

چوتھا مسئلہ صفات باری کے اقراء و انبیاء کا تھا، جن کی ایک فرع قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے، مگر ابھی یہ نچلی کو نہیں پہنچا تھا،

اصطلاحی معتزلہ کا آغاز | اغائی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانہ میں بصرہ میں آزاد خیال مفکرین کی ایک جماعت تھی، جن میں چھ شخص خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، واصل بن عطاء، عمرو بن عبیدہ، صالح بن عبد القدوس، عبد الکریم بن ابی الوجا، بشار بن برد اور ایک ان دی جو اس مجمع کا میزبان تھا، ان میں سے ہر شخص نے علیحدہ علیحدہ مسائل کا اختیار کیا، صالح بن عبد القدوس اور عبد الکریم بن

ابن العوجاء زندیق ہو گئے، بشار بن برد متشکک ہو گیا، از دی میربان نے سمعی (بہ) مذہب اختیار کر لیا، اور واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید معتزلی ہو گئے [اعتزلا]

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اعتزال ان دونوں کے اختیار کرنے کے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ البتہ ان دونوں نے اس کی تجدید کی اور اس انہماک سے کی کہ یہ مذہب انھیں کے نام سے وابستہ ہو گیا۔ امامت کے مسئلہ میں ان لوگوں نے متحاربین کو خطا کا ٹھہرایا، واصل نے "لا علی التبعین" اور عمرو بن عبید نے متعین طور پر۔ واصل کہتا تھا کہ اگر حضرت علیؑ اور طلحہؓ یا زبیرؓ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی معاملہ میں شہادت دیں تو غیر مقبول ہوگی، عمرو بن عبید کہتا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی شہادت میں شریک ہو تو وہ گواہی غیر مقبول ہے۔

"قدر" کے معاملہ میں انھوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا،

"ترمکب کبیرہ" کے مسئلہ میں واصل نے ایک چوتھا (پانچواں) قول پیش کیا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ دونوں کے مابین ہے، اس طرح اس نے "المنزلة بین المنزلتین" کی بدعت پیدا کی، بعد میں عمرو بن عبید نے بھی اس کی تقلید کی۔

واصل نے ۱۳۰ھ میں وفات پائی، اس نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، مثلاً کتاب الخطب فی التوحید والعدل، کتاب المنزلة بین المنزلتین، کتاب اصناف المرحبة، کتاب اللوہ وغیرہ۔ واصل ہی حسب تصریح ابوالہلال العسكري (المتوفی ۳۹۵ھ) اصول فقہ کا بانی ہے،

ابوالہلال کتاب الادائل میں لکھتا ہے:

قال ابو عثمان (ابجا حظ) رحمہ اللہ

لم یکن فی الاسلام کتاب کتب علی اصناف

المحدثین..... قبل کتب

ابو عثمان جاحظ نے کہا کہ بعد اسلام میں

واصل بن عطاء کی کتابوں سے پہلے کسی سی

کتاب کا پتہ نہیں چلتا جو ملاحدہ کے مختلف

واصل بن عطاء..... وہو
اول من قال: الحق یعرف من
وجہ اربعة کتاب ناطق وخبر
مجتمع علیہ وحجة عقل و
اجماع من الامة

عمرو بن عبید نے عباسی خلافت کا زمانہ پایا تھا، اس نے یا اس کے قبیعین نے جہم کے مذہب سے تعطل یا انکار صفات باری کو اپنے نظام عقائد میں لے لیا،

یہودی زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ | ہشام بن عبد الملک کے زمانہ غالباً ۱۱۳ھ میں فارسی زبان کی کچھ کتابیں میں جنھیں عربی میں منتقل کر لیا گیا، ہشام کا کاتب ابو العلاء سالم تھا جو مشہور کاتب عبد الحمید ابن یحییٰ کا داماد تھا، اس نے ان رسائل کا جو ارسطاطالیس نے اسکندر کو لکھے تھے، عربی میں ترجمہ کیا، ابن ندیم لکھتا ہے:-

سالم بن کینت ابو العلاء تھی، وہ ہشام

ہشام بن عبد الملک کا کاتب تھا.....

ابن عبد الملک کا کاتب تھا.....

اس نے ارسطاطالیس کے ان رسالوں کا

جو اس اسکندر کو لکھے تھے، عربی میں ترجمہ کیا،

نجوم کی پہلی کتاب | احکام نجوم کی صحت پر اعتقاد اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے اسے عام متاثر

میں تو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، لیکن اندر ہی اندر خاموشی سے یہ اپنے قدردان پیدا کرتا رہا، سیوطی

نے حماد الراویہ سے روایت کی ہے کہ ولید بن یزید (۱۲۵ھ-۱۲۶ھ) نے دو منجموں سے

اپنا زائچہ منوایا تھا:

وقال حماد الراوية كنت يوماً
عند الوليد فدخل عليه
منجان فقال نظرنافيا امرتنا
فوجدناك تملك سبع سنين

حماد الراویہ نے کہا کہ میں ایک دن ولید کے پاس
بیٹھا تھا کہ وہ نجومی اس کے پاس حاضر ہو اور
کہا جس بات کا آپ میں حکم دیا تھا اسے دیکھا تو ہم
آپ کے رازچہ میں پایا کہ آپ ست سال حکومت کریں گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولید ثانی کے زمانہ تک نجوم عربی ادب میں اچھی طرح متعارف ہو چکا تھا
اور اس فن پر عربی میں کافی کتابیں لکھی جانے لگی تھیں، چنانچہ نجوم کی ایک کتاب کا مخطوطہ جس کا سنہ کتابت
۱۲۵ھ ہے حسب تصریح ٹینیو ویٹیکن (Vaticana) کی لائبریری میں موجود ہے۔

اسطاطیسٹک منطوقہ غالبا اسی زمانہ میں اسطوکی قاطیغوریاس (Categorized) کا عربی
میں ترجمہ ہوا، کیونکہ قاضی صاعد اندلسی نے جہاں یہ لکھا ہے کہ اسطاطیسٹک منطوقہ کی پہلی تین کتابوں
کا ترجمہ سب سے پہلے عبد اللہ بن المقفع نے کیا تھا، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے ان کا سوائے
ان میں سے پہلی کتاب کے عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔

وذكر الله لم يترجم منه الى
وقت الكتاب الاول فقط
عبد اللہ بن المقفع نے ذکر کیا ہے کہ اس کے زمانہ تک
ان (کتاب ثلاثہ) میں سے پہلی کتاب (قاطیغوریاس)
کے علاوہ اور کوئی کتاب ترجمہ نہیں ہوئی،

۴۱ عباسی خلافت کا آغاز ۱۳۲ھ میں انقلاب آیا، اموی خاندان تباہ و برباد ہوا، اور ان کی جگہ بنی
عباس برسر اقتدار آئے، اگرچہ اموی الاخر ۱۳۲ھ کو زاب کی مشہور جنگ نے نہ صرف امویوں اور
عباسیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، بلکہ ملک کے آئندہ ثقافتی ڈھانچے کو بھی بدل دیا، یہ محض حکمران
خاندانوں کی تبدیلی نہ تھی بلکہ ایک ثقافتی انقلاب تھا، "عرب کے سوز و درد" پر "عجم کے حسن طبیعت" کے
غلبہ کا آغاز تھا، عباسی خلفاء عجیبوں کی مدد سے برسر اقتدار آئے تھے، اس لیے ان کی حکومت گویا

خبردار و شرواں کی حکومت کا احیا، تھا، اس طرح اسلام کی تاریخ میں حکومت کی سرپرستی میں علم
و حکمت کے ساتھ باقاعدہ اعتناء و اہتمام شروع ہوا،

ابو جعفر منصور ۱۳۶ھ پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس سفاح تھا، اس کا چار سالہ عہد حکومت
ملک کے انقلابات کے دبانے میں گزرا، سیاسی انقلابات اپنی جلو میں جو سیاسی انتشار اور معاشرتی

بحران لیکر آیا کرتے ہیں، سفاح کا زمانہ حکومت ان کو دبانے اور جنگ و خونریزی ہی میں بسر ہوا، ۱۳۶ھ
میں اس کی وفات پر اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا، جس نے ۱۳۵ھ تک حکومت کی، اس کے
عہد خلافت کے پہلے نو سال علویوں کے خروج و بغاوت کو فرو کرنے میں گزرے، ۱۳۵ھ میں نفس زکیہ
اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ کے قتل کے بعد اسے اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا، اب ملک
مہربان خلافت کی شورشوں سے پاک ہو چکا تھا، اس لیے منصور کو علوم و فنون کی نشر و اشاعت
پر توجہ کرنے کا موقع ملا،

۱۳۵ھ میں منصور نے شہر بغداد کی بنیاد ڈالی جو ۱۳۹ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچی، اور اسی سال
منصور اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ نئے دار الخلافہ میں منتقل ہو گیا، اس طرح اس مشہور شہر کی تعمیر
ظہور میں آئی جو نہ صرف آگے چل کر مشرق کی عظیم ترین سلطنت کا پایہ تخت بنا بلکہ صدیوں تک
دنیا بے علم و ادب کا مرکز رہا،

تصنیف و تالیف کا آغاز اس سے ثقافتی انقلاب سے ملک کا گوشہ گوشہ متاثر ہوا، نشر علوم و فنون
کا انداز ہی بدل گیا، اب تک علما یا تو اپنی قوت حافظہ پر اعتماد کرتے تھے، یا اپنی یادداشتوں سے
نقل روایت کیا کرتے تھے، منصور کے عہد سے تصنیف و تالیف کا آغاز ہوا، حافظہ جلال الدین
میوٹی نے تاریخ الخلفاء میں ذہبی سے روایت کیا ہے،

قال الذہبی فی سنتہ ثلاث و
ذہبی نے کہا ہے کہ ۱۳۳ھ میں علم اسلام

داربعین و مائتہ شرع علماء

الاسلام فی هذا العصر فی

تأدین الحدیث والفقہ والتفسیر

..... وکثر تدوین العلم و

بتویبہ و دونت کتب العربیة

واللغة والتأریخ وایام الناس

علم و حکمت کی سرپرستی | منصور کی علم دوستی اور علماء و نوازی کے باب میں قاضی صاعد اندلسی طبقاً

الائم میں لکھتا ہے :-

فلما ادال الله تعالى تلك الد

للحاشیة و صرف الملك لهم

ثابت لهم عن غلتها وهبت

الفطن من سنتها وكان اول

من عنی منهم بالعلوم الخليفة

الثانی ابو جعفر المنصور فكان

رحمه الله مع براعته فی الفقه

وتقدمه فی علم الفلسفة

وخاصة فی علم صناعة

النجوم کفایها وباهلها۔

اس کے بعد میں صرف شرعی و سانی علوم ہی کے ساتھ اعتنائیں کیا بلکہ حکومت کی سرپرستی

میں بیرونی علوم کو بھی عربی میں منتقل کیا گیا، ابن خلدون لکھتا ہے :

فبعث ابو جعفر المنصور الی

ملك الرومان یبعث الیه

بكتب التعلیم مترجمة

فبعث الیه بكتاب اقلیدس

وبعض كتب الطبیعیات ففقا

المسلمون واطلحو علی ما فیها

فازدادوا حرصا علی الخلف

بما بقی منها

ان کا ترجمہ کر کے پڑھا اور ان کے مضامین

پس خلیفہ ابو جعفر منصور نے بادشاہ روم

کے لئے بھیجا کہ وہ ریاضیات کی کتابوں کا

عربی میں ترجمہ کر کے اسے بھیجے، بادشاہ

روم نے اقلیدس کی "اصول الهندسة" اور

طبیعیات کی کچھ کتابیں منصور کو بھیجیں،

جنہیں مسلمانوں نے پڑھا اور ان کے مضامین

سے واقف ہوئے، اس سے ان کتابوں کے

حاصل کرنے کے لیے جو روم میں باقی رہ گئی تھیں

اس کام کے لیے دو خاص مترجم تھے، ایک ابو یحییٰ البطرینی اور دوسرا طبیب جرجیس۔ ابو یحییٰ

البطرینی نے بہت سے طبی رسائل کا عربی میں ترجمہ کیا۔ نیز بطلمیوس کی "کتاب الاربعہ مقالات" کا ترجمہ

کیا، جس کی بعد میں عمر بن قرقان نے تفسیر کی۔

علم طب کی سرپرستی کا آغاز | طبیب ترقی یافتہ تمدن کا لازمہ ہے، اموی خلفاء کے دربار میں بھی اطبا

ان میں سے بہت سے انقلاب کے بعد دربار سے وابستہ ہو گئے، مگر زیادہ شہرت منصور اور اس کے

جانشینوں کے عہد میں جندہی ساہور کے اطبا کو حاصل ہوئی۔

۳۸۸ھ میں منصور مدہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، مرض نے شدید شکل اختیار کر لی، جب

اطباء دربار علاج سے عاجز ہو گئے تو جندہی ساہور سے جرجیس کو بلائے اور اس سے رجوع کرنے

کا مشورہ دیا، جوجندہی ساہور کے مدرسہ طب کا سربراہ تھا، منصور کی دعوت پر جرجیس بغداد آیا

اور اس کے علاج سے منصور کو فائدہ ہوا، منصور اس کی حذافت فنی کا اس درجہ مستعد ہوا کہ

اسے اپنا طبیب خاص بنالیا اور بعد ازاں ہی میں بٹھرایا، جب وفات کا وقت قریب آیا تب جا کر کہیں اسے وطن جانے کی اجازت ملی،

جرجیس نے منصور کے ایماء سے بہت سی طب کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔

منطق کی ابتدا | مسلمانوں کی علمی پیاس اور عقولیت پسندی کا، حجام منطق کے اخذ و کسب کے لیے جتنا فہم کو تیار کر رہا تھا، مگر عباسی عہد سے پہلے سوائے "قائینوریاس" (Categorica) کے کسی اور ارسطاطالیسی منطق کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا، لیکن منصور عباسی کے زمانہ میں مشہور ادیب عبد اللہ بن المقفع نے منطق کی پہلی تین کتابوں (قائینوریاس، بارہی ارمیناس اور اناطوطیقا) اور لی انیز فروریس کی ایساغوجی کا عربی میں غالباً پہلی سے ترجمہ کیا، قاضی صاعد اندلسی نے لکھا ہے:

ان اول علماء عتقی بعد من علم
الفلسفة علم المنطق والنجوم
فاما المنطق فاول من اشتغل به
في هذا المارلة عبد الله بن المقفع
الخطيب الفارسي كاتب ابی -
المنصور فانه ترجم کتب
ارسطا طاليس المنطقية الثلاثة
التي في صورة المنطق وهي کتاب
قائینوریاس و کتاب بارہی ارمیناس
و کتاب انطوطیقا و ذکر انه لم
يترجم منه الى وقتنا هذا الكتاب

علوم فلسفہ میں سب سے پہلے منطق اور نجوم
کے ساتھ اعتنا کیا گیا، چنانچہ منطق کا تعلق
ہے سب سے پہلے شخص جو اس حکومت میں اسکا
تصنیف و تالیف کے لیے مشہور ہوا، وہ
عبد اللہ بن المقفع ہے، جو مشہور ایرانی خطیب
اور ابو جعفر منصور کا کاتب تھا، اس نے
ارسطو کی منطقی کتابوں میں سے تین کتابوں
کا جو منطق کی صورت (form) ہے، شعلی
ہیں عربی میں ترجمہ کیا، یعنی قائینوریاس
(کتاب المقولات)، بارہی ارمیناس (کتاب البنا)
اور اناطوطیقا (کتاب القیاس)، اس نے ذکر

الاول فقط وترجم ذلك
المدخل الى کتاب المنطق المعروف
بالایساغوجی لفه فوس یوس
الصورى

کیا ہے کہ اس کے زمانہ تک ان کتابوں
میں سے پہلی کتاب (قائینوریاس) کے سوا
اور کوئی کتاب ترجمہ نہیں ہوئی تھی، اسی طرح
اس نے کتب منطق کے مقدمہ کو جو فروریس
کے ایساغوجی کے نام سے مشہور ہو ترجمہ کیا

قاضی صاعد کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجودیکہ عبد اللہ بن المقفع کا ذکر بالآخر ترجمہ پہلا ترجمہ
ہے جس کی تفصیلات تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں لیکن شرف اولیت کسی اور مجہول الحال ترجمہ کو حاصل
ہوا، جس نے اس سے بھی پہلے قائینوریاس (کتاب المقولات) کا ترجمہ کیا تھا، جیسا کہ یہ ترجمہ
الی وقتنا هذا کتاب الاول سے ظاہر ہے، ممکن ہے منطق کا یہ پہلا ترجمہ دوسری صدی ہجری کے
ربیع اول میں ہو چکا ہو۔

اس کے بعد لوگوں میں یونانی منطق کا شوق حد سے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ائمہ دین کو
انہیں اس کے خلاف متنبہ کرنا پڑا، چنانچہ "اصول کافی" میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
کا یہ ارشاد مذکور ہے جو اپنے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے فرمایا تھا،

"لوگ منطق میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ذات باری کے باب میں بھی قیل و
قال کرنے لگتے ہیں، پس جب تم اس کو سنو تو کہو: نہیں کوئی معبود اس اکیلے خدا کے سوا
جس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔"

عبد اللہ بن المقفع | عبد اللہ ابن المقفع ہی نے "کلیلیہ و دمنہ" کا پہلی سے عربی میں ترجمہ کیا، جسے
سامانی عہد میں برزوی نے سنسکرت سے پہلی میں ترجمہ کیا تھا، اس کے علاوہ اس نے ایران
کی قومی تاریخ "خدائی نامہ" نیز دیگر فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، ابن اللہیم لکھتا ہے:-

"اس نے بہت سی فارسی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا، مثلاً خدا کی نامہ، آئین نامہ، کلیدہ و منہ، کتاب مذکور کتاب تاج (نوشرہاں کی سوانح عمری)، ادب الکبیر، ادب الصغیر، کتاب الہدیۃ وغیرہ۔"

ابن المقفع تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مذہبی تھا، بعد کے لوگ اسی کے نقش قدم پر چلے، چنانچہ خلیفہ مدی کہا کرتا تھا:

"مجھے زندہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جس کی اہل ابن المقفع سے نہ ہو۔"

اسی شوق کے زیر اثر اس نے زنا و قدیم کی کتابوں کا ترجمہ کیا، مسودہ کی کہتا ہے:-

"انی، ابن دیسان اور مرثیون کی کتابیں جنہیں عبداللہ ابن المقفع وغیرہ نے فارسی اور پہلوی سے عربی میں ترجمہ کیا۔"

منصور اور نجوم کی ہمت افزائی | منصور کا نجوم کی طرف طبعاً میلان تھا، جیسا کہ قاضی صمد اللہ کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سیوطی نے محمد بن خراسانی سے نقل کیا ہے:-

"منصور پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو تقرب بخشا اور نجوم کے احکام پر عمل کیا،

چنانچہ جب اس نے ابراہیم بن عبداللہ کے مقابلے پر عیسیٰ بن موسیٰ کو بھیجا تو حسب تشریح ابن الاثیر اس کی ہمت بندھائی کہ یہ خبیث یعنی بخین کہتے ہیں کہ انجام کار فتح تھادی ہی ہوگی، اسی طرح جب نوبخت منجم اسے فتح کی خوشخبری سنانے آیا تو انعام میں اسے ایک بڑی جاگیر دی۔

منصور کا منجم خاص نوبخت تھا، جب وہ صنیعت ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوہل منجم باقی ہوا، نوبخت کی اولاد کا عربی ادب کی ثروت میں بڑا حصہ ہے، انھوں نے فارسی اور پہلوی سے متعدد کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، ابوہل فضل بن نوبخت ہی آگے چل کر ہارون الرشید کے زمانہ میں بیت الحکمت (خزانہ الحکمہ) کا لاہریر بن ہوا۔

اس زمانہ کا دوسرا مشہور منجم ہارون الرشید کا بیٹا ہوا، جس نے نوبخت کے ساتھ مل کر بغداد

کی تعمیر کا نقشہ تیار کیا تھا،

علم ہندسہ کا آغاز | علم ہندسہ کی ابتدا مصر میں ہوئی تھی، جہاں وہ پیمائش زمین کے لیے اختراع کیا گیا تھا، اسی وجہ سے یونانی زبان میں جیومیٹری (Geometry) کہتے تھے، یعنی "پیمائش زمین"۔

ادھر ذکر آچکا ہے کہ سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شخص خراج کے لیے سواد کے علاقہ کی پیمائش کرائی، جس سے مسلمانوں میں علم ہندسہ کا آغاز ہوا،

یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ قیصر روم نے منصور کو جو کتابیں بھیجی تھیں، ان میں اصول اقلیدس بھی تھی، "قبت الیہ کتاب اقلیدس"۔ ابن خلدون اسی سلسلے میں آگے چل کر لکھتا ہے:

کتاب اقلیدس سیسی کتاب کتاب اقلیدس اس کا دوسرا نام کتاب

الاصول اول ما الاصول ("Domenic") ہے.....

ترجمہ من کتب الیونانیین یونانی زبان کی پہلی کتاب ہے جو مسلمانوں میں

فی العلم ایامہ ابی جعفر المنصور بزمانہ ابی جعفر المنصور ترجمہ ہوئی،

اس سے ریاضیات و ہندسہ کے ساتھ مسلمانوں کے شغف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پہلی کتاب جو یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوئی وہ اقلیدس ہے اور پہلی عربی کتاب جو پیرس میں چھپنے لگی وہ بھی اقلیدس ہے (جو شہداء میں بمقام روم چھاپی گئی)۔

علم الہیات | غالباً اس وقت بغداد میں عرب نظام فلکیات متداول تھا، جسے "علم الانوار" بھی کہتے تھے، کیونکہ اسی انداز پر ابراہیم الفزاری نے اپنی زیج مرتب کی تھی، کتاب الزیج علی سنی

العربانہ اور اسی انداز پر اس کے بیٹے محمد بن ابراہیم الفزاری نے خلیفہ منصور کے حکم سے "جوہر سہ ماہانت" کا ترجمہ کیا تھا، (تفصیل آگے آرہی ہے)۔

عرب نظام فلکیات یا علم الانواء جو تھی پانچویں صدی تک باقی رہا۔ بالخصوص علم الثوابت (Chronometry) میں چنانچہ عبدالرحمن الصوفی المتوفی ۳۷۶ھ نے "صور الکواکب" میں لکھا تھا:-

انی رايت كثيرا من الناس
يخوضون في طلب معرفة
الكواكب الثابتة ومواضعها
من الفلك وصورها و...
على فرقتين... الف رقة
الآخرى... سلكت طريقة
العرب في معرفة الانواء

میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ کواکب ثابتہ کی
معرفة آسمان میں انکے محل وقوع اور انکی
اشکال کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں
میں نے انھیں دو گروہوں میں مقسم پایا ہے
..... دوسرا گروہ... عربوں کے طریقہ پر
چلتا ہے جو "انواء" (نجمتوں) کی معرفت
پر مشتمل ہے۔

عرب پسند حضرات اس قدیم دینی نظام یا علم الانواء پر بڑا فخر کرتے تھے چنانچہ ابن قتیبة نے
اپنی کتاب الانواء یا "علم مناظر النجوم" میں لکھا ہے:

انی رأيت عالما العرب بهما هو
علم العالم الظاهر للعيان
الصادق عند الامتحان
النافع لنازل البوراك
البحر وابن السبيل

میں نے دیکھا ہے کہ عربوں کا علم اس فن میں
ظاہر و باہر ہے، امتحان کے وقت صادق
اور خشکی کے مقيم اور سمندر کے سوار
اور مسافر کے لیے مفید ہے۔

دوسرا ایسی نظام ابرانیوں کا تھا جس کی بنیاد زیچ شہر یا "دیک شہر" پر تھی
اس پر نوبخت اور اس کی اولاد کا عمل تھا۔

ہندو علم الہیئت کا مسلمانوں میں داخلہ
اس لیے اور مشہور ہے کہ سب سے پہلے اسی کے زمانہ میں ہندوستانی ہیئت مسلمانوں میں داخل
ہوئی، قاضی صاعد اندلسی نے "طبقات الاقمام" میں لکھتے ہیں:-

وقد ذكر الحسين بن محمد بن
حميد المعروف بابن
الآدمي في زيجته الكبير المعروف
بنظم العقد انه قلم على
الخليفة المنصور في سنة
ست وخمسين ومائة رجل
من الهند عالم بالحساب

ادحسین بن محمد بن حمید المعروف
بابن الادمی نے اپنی بڑی زیچ معروفہ
نظم العقد میں لکھا ہے کہ ۱۵۶ھ
میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار
میں ہندوستان سے ایک شخص
حاضر ہوا، جو ان کے مخصوص ہستی
حساب سے معائنات میں ماہر تھا۔

المعروف بالسند الهند
..... فی کتاب یحتوی علی
اثنا عشر باباً.... فامر
بترجمة ذلك الكتاب الى
اللغة العربية وان يولف
سند كتاب تتخذها العرب
اصلا في حركات الكواكب
فتولى ذلك محمد بن ابراهيم
الفزاري وعمل منه كتاباً

..... اس کے ہمراہ ایک کتاب
(برہم سدھانت) بھی تھی جس میں بارہ
باب تھے.... منصور نے اس کتاب کے
عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا، نیز اس کے
اصول پر علم ہیئت کی ایک کتاب لکھنے
کا حکم دیا جسے عرب حرکات کواکب کا
میں اصل و مستند علیہ بنائیں، پس محمد
ابن ابراہیم الفزاری نے اس کام
کو انجام دیا اور اس کی مدد سے

یسمیہ المنجھون بالسند
ہند الکبیر
ایک کتاب تیار کی جسے ابن عربین فطکلیات
"السند ہند الکبیر" کہتے ہیں۔

ابن الاَدمی نے سندھی وفد کی آمد ۱۵۶ھ میں بتائی ہے، مگر البیرونی نے کتاب الہند
میں لکھا ہے کہ یہ وفد ۱۵۴ھ میں آیا تھا۔

"وفی زیج الفزاری دینقوبن طارقی تلک الادوار مستفاد
عن الرجل الہندک کان فی حبلۃ وفد السند علی المنصور
فی سنۃ اربع وخمسين ومائۃ۔"

بعد میں عرصہ تک اس "السند ہند الکبیر" (برہم سدھانت) پر مسلمان ہیئت والوں
کا عمل رہا، قاضی عابد انہی آگے چل کر لکھتے ہیں:

دکان اہل ذلک الزمان
اکثر من یصلون بہ الی ایام
الحلیفۃ المامون فاخصر
لہ البرجیف محمد بن موسیٰ
اس زمانہ کے لوگ خلیفہ مامون الرشید
کے عہد تک اسی پر عمل کرتے تھے،
تا آنکہ ابو جعفر محمد بن موسیٰ الخوارزمی
نے مامون کے ایما سے اسے
مختصر کیا۔

برہم سدھانت "ہی کے ذریعہ مسلمان ہندوین "جیب" (Sine) کے تصویروں
سے واقف ہوئے، کیونکہ ہندو ہیئت میں "اوتار" کے بجائے "جیب" کے ذریعہ مثلثات
حسابات کیے جاتے تھے، جو علم المثلثات کی ترقی میں پہلا قدم تھا۔

(باقی)

لہ فزاری اور دینقوبن طارقی کی نزدیک یہ ادوار ایک ہندوستانی آدمی سے اخذ ہیں جو منصور کے پاس ۱۵۴ھ میں
سندھ کے وفد میں آیا تھا۔

نارجیل سے نخل تک

از

مولانا قاضی اطہر مبارک پوری، ڈیڑھ ابلاغ بمبئی

(۲)

زُط، میند، سیابجہ، احامرہ، آساوہ، پیاسرہ اور تھاکرہ

سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک قدیم زمانہ سے دو الگ الگ ملک مانے جاتے
ہیں، اور وہ تغلیب کے طور پر دونوں ملکوں کے باشندوں کو ہندی بھی کہہ دیا کرتے ہیں، ورنہ
عام طور سے سندھ کے باشندوں کو سندھی اور ہندوستان کے لوگوں کو ہندی کہتے ہیں۔
جس طرح سندھ ایک ملک کا نام ہے، اسی طرح وہاں کی قوم کو بھی سندھ کہتے ہیں اور
اس کی جمن سنود اور اسناد آتی ہے، اور واحد کے لیے یائے فہرست لگا کر سندھی کہتے ہیں
لسان العرب میں ہے:-

والسند جیل معروفت
والجمع أسناد وسنود
وسند بلد، تقول سندھی
للو احد، وسند للجماعۃ مثل
سند ایک مشہور گروہ ہے، اسکی
جمع اسناد اور سنود آتی ہے،
اور سندھ چند شہروں کے مجموعہ کا
نام ہے، تم یہاں کے ایک آدمی کو سندھی کہو

زنجی و زنج

اور جمع کیلئے سند استعمال کر دے جیسے

زنجی اور زنج ہے۔

(لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۳ طبع جدید بیروت)

سند، سندیر، سند اور سند کے نام سے سندھ میں ایک قسم کے کپڑے بنتے تھے جو عرب میں استعمال کیے جاتے تھے، جل سندی کی طرح ثوب سندی اور دجاج سندی (سندھی مرغی) بھی اس ملک کی نسبت سے مشہور تھی، یہاں کے باشندے قدیم عرب میں بہت زیادہ آباد تھے، خاص طور سے یمن کے علاقہ میں ان کی کثرت و شوکت مسلم تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام طفولیت میں جب شاہ حبشہ لایبرہہ مکے بیٹے مسروق بن ابرہہ نے یمن پر حملہ کر کے سیف بن ذی یزن کو بے دخل کر دیا اور اس نے کسری انوشیرواں کے یہاں جا کر اس کا تذکرہ کیا تو اس نے دریافت کیا:

ای ا ل غریبة الحبیثۃ اعم
کن غیر ملکوں نے یمن پر قبضہ کیا ہے؟
السندہ جشیوں نے یا سندھیوں نے۔

کسری کے اس سوال سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یمن میں سندھیوں کی آبادی کس قدر زیادہ تھی، اور ان کو کیسی شان و شوکت حاصل تھی، ہندو جس طرح سندھ کے مقابلہ میں ایک ملک کا نام ہے، اسی طرح اس ملک کے باشندوں کو عرب ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جمع کے لیے ہنود اور واحد کے لیے یاے نسبتی لگا کر ہندی بولتے ہیں، کبھی کبھی یاے نسبت سے پہلے کان کا اضافہ کر کے ہند کی بھی بولتے ہیں، جس کی جمع ہنودک آتی ہے، کبھی ہندی سے عود ہندی بھی مراد لیتے ہیں، سیف ہند، سیف ہندی، سیف ہندوانی، سیف ہندوانی، اور ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار کو کہتے ہیں، لسان العرب میں ہے:-

ملہ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۳۷ و طبری ج ۲ ص ۸۸ کتاب التیجان ص ۳۰۴

قال الہندی والأصل فی

التہنید عمل الہند، یقال سیف

مہند، و ہندی، و ہندوانی

اذا عمل ببلاذ الہند واحکم

عملہ والمہند السیف المطبوع

من حديد الہند، و ہند اسم

بلاذ، والنسبة ہندی، و الجمع

ہنود، کقولہ زنجی و زنجوج

دسیف ہندوانی بکسر الہاء

وان شئت ضممتها اتباعاً

للدال، ابن سیدۃ والہند

جیل معروف..... ویقال جل

ہندی و ہندکی، قال ولوقیل

ان الکات اصل، وان ہندی

و ہندکی اصلان بمنزلة

سبط و سبط لکان قولا

قویاً والسیف الہندوانی،

والمہند منسوب الیہم

لہ

لسان العرب ج ۲ ص ۳۸

انہری کا قول ہے کہ در اصل تہنید کے معنی

ہندوستان میں یا ہندوستانیوں کا تلوار

بنانا ہیں، سیف ہند، ہندی، ہندوانی

اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں

گئی ہو، اور اس کی بناوٹ نہایت عمدہ ہو

اور ہندو تلوار ہے جو ہندوستان کے لوگوں

سے بنائی گئی ہو، اور ہندو شہروں کے مجموعہ

کا نام ہے، اسکی طرح نسبت ہندی ہے

اور اسکی جمع ہنود آتی ہے، اور سیف ہند

اور ہندوانی بھی کہتے ہیں، اور ہند ایک مشہور

گروہ کا نام بھی ہے، یہاں کے باشندے کو

ہندی اور ہندکی کہتے ہیں، اگر ہندکی کے

کان کو اصل مان کر سبط اور سبط کی طرح

اسے بھی مان لیا جائے تو یہ قول قوی ہے

اور سیف ہندوانی اور ہند اس

تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستانیوں

کی طرح منسوب ہے۔

ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قصیدہ کہا ہے جس میں ایک شعر بھی ہے:

بنی امة محبوبة ہند کیتہ
بنی جشم عبید قیس بن عاقلہ
کثیر شاعر نے کہا ہے:

ومقربة دھم و مکت کاٹھا
طماطم یوفون الوفور ہنادکا
محمد بن حبیب نے کہا کہ کثیر نے ہنادک سے رجال ہند کو مراد لیا ہے، ابن ہریرہ نے کہا ہے:

کأعناق لساء الھند
وقد شیت با وصاح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند ماہ پیشتر ہندوستان کے آدمیوں کا تذکرہ ایک موقع پر فرمایا تھا، جبکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت نجران سے قبیلہ بنی عارض ابن کعب کا وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا، آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا:

من هؤلاء القوم بکا لھم
یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے
رجال الھند
آدمیوں کی طرح ہیں؟

العرض عرب میں ہند یوں اور سندھیوں کی مختلف جماعتیں عہد رسالت میں موجود تھیں جنہیں زط (جاٹ)، میتہ، سیابجی، آساورہ، آحمرہ، بیاسرہ اور نساگرہ یہیں کے رہنے والے تھے، جو ملک عرب میں مختلف کاموں اور پیشوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے تھے، ان کا مختصر تعارف یہ ہے:-

زط (جاٹ) ہندوستان کی مشہور سیاہ رنگ کی جنگ جو قوم ہے، جو سندھ کے علاقہ منٹو کے اطراف سے لیکر کران تک پھیلی ہوئی تھی، بلوچستان میں اور ہندوستان کے علاقہ پنجاب میں

سیرۃ ابن ہشام ص ۱۵۹ طبع جدید مصر لسان العرب ج ۳ ص ۴۳۸ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۵۳ و طبری ص ۳۵ ص ۱۵۴

اس کی آبادی تھی یہ لوگ ان ہی مقامات سے عرب جاتے تھے،

مید ہندوستان کی ساحلی قوم ہے جو جہازوں اور کشتیوں کو سندھ میں لوٹ لیا کرتی تھی، اس قوم کی بہتیاں دریائے سندھ سے لیکر ہندوستان کے سرحدی علاقہ اترکین تک پھیلی ہوئی تھیں اور دریائے سندھ کے ساحلی مقامات سے لیکر ملتان تک ان کی آبادیاں تھیں، بلکہ گجرات اور کوکن کے سواحل میں بھی یہ سمندری لیڑے کثرت آباد تھے جن سے یہاں کے راجے ہمارا جے ایک عاجز تھے، بعد میں مسلمانوں نے ان کو زیر کیا، یہ لوگ شاہان ایران کی فوج میں بھرتی ہو کر عرب جاتے تھے اور ساحلی مقامات میں رہا کرتے تھے۔

سیابجی ہندوستان کی مشہور قوم سیابجی کا وطنی تعلق بھی سندھ اور ہندوستان کے سواحل ہی سے تھا، خصوصاً سندھ کا علاقہ ان کا مرکز تھا،

احمرہ بھی یہاں کے ساحلی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، خصوصاً سندھ سے، یہ لوگ یہاں سے عرب جا کر اجرت پر تجارتی جہازوں کی حفاظت و نگرانی کیا کرتے تھے، اور بحری ڈاکوؤں سے جنگ کرتے تھے،

اسا ورہ شاہان ایران کی فوج میں "سواروں" کے ممتاز عہدے دار تھے جو عرب میں رہتے تھے، ان میں ہندوستانی بھی ہوا کرتے تھے، ان کا وطن سندھ کے سواحل سے لیکر سرحد تک پھیلا ہوا تھا،

بیاسرہ بھی ہندوستانی تھے، اور عرب جا کر جہازوں کی نگرانی کی ملازمت کرتے تھے، یہ لوگ بھی سندھ سے لیکر بمبئی کے حدود صیمور (جمپور) تک کے رہنے والے تھے، نساگرہ (ٹھاکر) سندھ اور پنجاب کے جنگ جو بہادر تھے، جنہوں نے ہندوستان پر محمد بن قاسم کے حملہ کے وقت راجہ داہر وغیرہ کی مدد میں بڑی بہادری دکھائی تھی۔

یہ چند مشہور قومیں ہیں جو ہندوستان کے مختلف مقامات سے عرب میں جاتی تھیں، ان میں سے بعض وہاں آباد ہو گئی تھیں، ان کے علاوہ بھی ہندوستان کے دوسرے مقامات کے لوگ عرب میں پائے جاتے تھے،

اب ہم تفصیل کے ساتھ ان ہندوستانی قوموں اور جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو عہد رسالت میں عرب میں پائی جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انھوں نے دعوت اسلام قبول کی یا انکار کر کے جزیہ دینا قبول کیا، اور یا عربوں اور ایرانیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی،

زطینی جاٹ | جاٹ جن کو عربی زبان میں زط کہتے ہیں، سیاہ رنگ کے خالص ہندوستانی قوم سے تھے، جو قدیم زمانہ سے عرب میں بڑی تعداد میں آباد تھے، یہ قوم سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض مورخوں نے بلوچستان کے باشندوں کو بھی جاٹ بتایا ہے، لسان العرب میں ہے:-

الزط جلیل اسود من السند
وقیل الزط اعراب جت ہندیہ
وهو جلیل من اهل الهند
وهو جنس من السودان والهند
والواحد زطی مثل الزنج
والزنجی والرحم والروحی
جیسے زنج اور زنجی اور ردم اور رومی۔

علامہ محمد طاهر گجراتی "مجموعہ بحار الانوار" میں لکھتے ہیں:-

وهو جنس من السودان
یہ لوگ کالے رنگ کے نہ مہیوں اور

لسان العرب ج ۳، ص ۳۰۸، اردہ زط

(السند) والہند

ہند یوں کی جنس سے ہیں،

طرح نجفی نے مجمع البحرین میں تقریباً ایسی عبارت لکھی ہے اور آخر میں یہ بھی لکھا ہے:

الزط بالضم من الهند معاً

چھت بالفتح، الواحد زطی

ان تقریحات میں جاٹوں کو سندھی اور ہندوستانی سے بتایا گیا ہے، مگر ابو الفدا

نے تقویم البلدان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں بلوچیوں کو بھی جاٹ کہتے ہیں، جن کی زبان ہندوستان کی زبان سے ملتی جلتی ہے،

واما البلوص المذکورون

فیقال لہم فی زماننا الجت

وہم طائفۃ تقرب لغتہم

من الہندیۃ

ہے،

قدیم ترین ماہر انساب اور یمن کی تاریخ کے عالم ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کتاب الیتجان میں جاٹوں کو زطی ایشیا کی قوموں میں بتایا جو اور یمن کی قوم جت اور تباہہ کے حالات میں جاٹوں کو بنو یافث میں شمار کیا ہے، مثلاً تبح شمر بن عیش بن ناشر النعم کے ذکر میں ہے،

وان الصند والکود والخز

والزط والقوط کلہم بنو یافث

ابن نوح (النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ سب یافث بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

۱۔ مجمع البحار ج ۲، ص ۶۲ طبع نو کشتور، ۲۔ مجمع البحرین طبع ایران، اردہ زط طبع ایران ۳۔ تقویم البلدان ج ۲، ص ۲۳۸ طبع پیرس ۴۔ کتاب الیتجان ص ۲۲۲ طبع حیدرآباد

دوسری جگہ اسی تذکرہ میں ہے کہ

واقبل بنویانث باجمعہم یتاصرون

اور تمام بنویانث قبائل کے یہ

قباد، وھم الترك، والدیلیم و

تیار ہو گئے، ترک، دیلم، خزر، غور،

الخزر، والغور، والتبت، و

تبت، صغد، زط اور

الصغد، والنزط، والخنز

خوز ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ تبع شمر عرش کے مقابلہ میں شاہ ایران قبائل کے مددگاروں کی فہرست ہے جس میں صغد، کرد، خزر، ترک، دیلم، غور اور تبت وغیرہ کی طرح جاٹ بھی شامل تھے، جو قدیم زمانہ میں ہندوستان سے جا کر ایران کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے، اور اکاسرہ ایران کی فوج میں ایرانیوں کی طرح رہتے تھے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ وسط ایشیا جاٹوں کا آبائی وطن نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوستانی نسل سے تھے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، یا پھر جاٹ کے لقب سے ان اطراف کی کوئی قوم رہی ہوگی۔

مورخوں نے جن جاٹوں کا عرب میں قدیم زمانہ سے پایا جانا بیان کیا ہے، وہ کرمان، بلوچستان، ملتان، دیبل وغیرہ سندھ اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے، قدیم عرب جغرافیہ نویس ابن خردادبہ نے کرمان اور منصورہ (سندھ) کے درمیان کسی سویل تک جاٹوں کا علاقہ بتایا ہے، چنانچہ فہرج (ایران) سندھ کی طرف آنے والی شاہراہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

من اول مکران الی المنصورہ

کرمان کے ابتدائی سرے سے لیکر منصورہ

لے کتاب التیجان ص ۲۳۔ لطیف حیدر آباد

ثلث مائتہ وثمانیۃ و خمسون

تک تین سو اٹھاون فرسخ کا فاصلہ ہے

فرسخاً والطریق فی بلاد

اور پورا راستہ زط کی آبادیوں پر گزر رہا ہے

الزط وھم حفاظ الطريق

یہ لوگ اس راستہ کے محافظ ہیں۔

اصطخری نے سندھ (منصورہ) سے ملتان تک کے پورے درمیانی علاقہ کو جاٹوں کا علاقہ لکھا ہے، اور اس میں ان کی آبادیاں بتائی ہیں:

وبلد السندھ وھو المنصورہ

سندھ کا ملک منصورہ اور زط کی بستی

دار اضی الزط، و ما دالھا

اور اطراف و جوارب سمیت ملتان تک

الی الملکان

پھیلا ہوا ہے،

ابوالفدا کی تصریح اوپر گزر چکی ہے کہ بلوچستان کے باشندے جاٹ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور ان کی زبان ہندوستان کی زبان سے قریب ہے، ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ میں عرب میں جو جاٹ آباد ہو گئے تھے، وہ حدود سندھ کے رہنے والے تھے، اور کرمان سے لیکر پنجاب تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔

ہندوستان کے جاٹ عرب میں مختلف طریقوں سے پہنچے تھے، ان میں کچھ تو ابلہ (بصرہ) سے عمان اور بحرین تک کے ساحلی علاقے میں آباد ہو کر مویشی، بھیر، کربسی، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اور کچھ مستقل طور سے ساحلی شہروں اور دیہاتوں میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی اکثریت شاہان ایران کی فوج اور سپاہ نگہبان اور عرب میں رہتی تھی، اس کامرگز عراق میں ابلہ اور جنوب میں یمن تھا، چنانچہ ایران میں قدیم زمانہ سے جاٹوں کے بڑے بڑے شہر اور بارہ دفنی بستیاں تھیں، جو فارس سے عراق تک پھیلی ہوئی تھیں،

لے المساکت الممالک ص ۲۰ طبع یورپ لے مساکت الممالک ص ۳۵

سوق ابواز سے فارس کی طرف جانے والی شاہراہ پر تقریباً ساٹھ میل کے بعد جاٹوں کا بہت بڑا شہر تھا، جسے ان کے نام ہی پر زطاکھا جاتا تھا، ابن خرداداذہر کا بیان ہے:-

من الزھوان الى انم مستة
فراخ ومنہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة
فراخ منہا عبدین خمسة

خزستان کے علاقہ میں جاٹوں کا عظیم الشان اور بارہ دفن شہر تھا، جو دو علاقوں میں تقسیم تھا، اور دو ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، ایک کو حومت الزط یعنی جاٹوں کا علاقہ و خطہ اور دوسرے کو خابران کہتے تھے، دونوں علاقے نہایت وسیع و عریض تھے، اور دونوں کے کناروں پر آباد تھے، اصطخری نے تعلیم خزان کے بڑے بڑے شہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

وحومة الزط والخابران
دھما واحد، والزط والخابران
ہما کورتان عامرتان علی
نہمین جارین

کابل میں بھی جاٹوں کی آبادی تھی، ان ہی میں بعد میں امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت زوطی (زطی) بن ماہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، غالباً زوطی کا اسلامی نام

لے المساک والمناک ص ۳۳ لے مساک المناک ص ۳۴

نعمان تھا، اور ماہ شاہ ایران کے مرزبان یعنی نائب حاکم تھے، اسی لیے بعض روایات میں زوطی بن ماہ کے بجائے نعمان بن مرزبان آیا ہے۔

ہندوستان کے جاٹوں کے ایرانیوں کے توسط سے عرب میں جانے اور وہاں آباد ہونے کی تاریخ بلا ذری نے فتوح البلدان میں امرالاساورۃ والزط کے ماتحت یوں لکھی ہے،

واما السیاحۃ والزط والاند
فانہم کانوا فی جند الفرس
ممن سبوة وفرحنا والدم
اہل السند ومن کان سبیا
من اولی الغزاة فلما سمعوا
بما کان من امر الاساورۃ
اسلموا واتوا اباموسی فانز
البصرة کما انزل الاساورۃ

اس سے پہلے ایران کے فوجی "اساورہ" کے اسلام لانے کے سلسلے میں شیر و یہ اسواری کے مسلمان ہو کر بصرہ میں آباد ہونے کے بیان میں لکھا ہے:

فانضم الی الاساورۃ
السیاحۃ وکانوا قبل الاسلام
بالسواحل وکن الزط
وکانوا بالطفوف یتبعون

لے تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۲۹۲ طبع ایران قدیم لے فتوح البلدان ص ۳۴ لے ایضاً ص ۳۶

وقد كان معاوية نقل من
الزط والسيابجة القدماء
الى سواحل الشام والظاكية
بشرا

حضرت معاویہؓ نے قدیم زمانہ سے آباد
جاٹوں اور سیابجہ کی ایک جماعت کو
شام اور انطاکیہ کے سواحل پر منتقل کر کے
آباد کیا۔

ان تمام تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ جاٹ قدیم زمانہ سے ایرانیوں کی فوج میں رہتے تھے۔
ان سندھی سپاہیوں کو عام ایرانی سپاہیوں سے الگ قرار دیکر ان کی تنخواہوں کا معیار
ایرانیوں سے جدا کیا تھا۔ اہلین کی حیثیت بریکار کی سی تھی۔ اسلام سے قبل یہ ہندوستانی جاٹ
خلیج عرب (خلیج فارس) کے سرسبز و شاداب سواحل الیہ سے لیکر بحرین اور عمان تک پھیلے ہوئے
تھے، اور اہلہ جس کے قریب بصرہ آباد ہو، ان کا بہت بڑا مرکز تھا، بعد میں جب یہ لوگ مسلمان
ہو گئے تو سواحل شام و انطاکیہ میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد آباد کی گئی۔

اہلہ کے بعد جاٹوں کا دوسرا مرکزی مقام بحرین تھا، جہاں وہ عہد رسالت سے پہلے
بڑی تعداد میں آباد تھے، چنانچہ اللہؐ میں جب بحرین اور اس کے اطراف میں ارتداد کا فتنہ
برپا ہوا تو جاٹ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور حطیم بن ضبیہ نے قطیف، ہجر اور حطہ میں
آباد جاٹوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور اپنے ساتھ ملا یا۔

حتى نزل القطيف و هجر
واستغوى الخط ومن فيها
من الزط والسيابجة

حطیم بن ضبیہ قطیف اور ہجر پہنچا، اور خطہ
کی پوری آبادی کو اور وہاں جس قدر جاٹ
اور سیابجہ تھے سب کو گراہ کر کے اپنی فوج میں

پھر جب اسلامی فوجوں کے مقابلہ میں ان کو ہزیمت ہوئی تو ایک بہت بڑی جماعت دارین
کی طرف بھاگی اور باقی شکست خوردہ کفار اپنے ملکوں اور قبیلوں میں چلے گئے۔ اس سے ظاہر
ہے کہ ہندوستان کے جاٹ بھی شکست کھانے کے بعد ہندوستان کی طرف بھاگے ہوں گے۔
مگر مکرہ میں بھی جاٹ موجود تھے اور وہاں کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ
ترمذی کے ابواب الامثال کی ایک طویل حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول اللہؐ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینت میں بطحائے مکہ میں جیٹوں کو دیکھا جن کی شکل و شبہت ان کے
بیان کے مطابق جاٹوں کی تھی۔

فنبأ انا جالس في خطي اذا
اتاني رجال كالنهم الزط
المشعرهم واجسامهم لاسي
عورة ولا لاسي قشر

میں اپنے ارد گرد کھینچے ہوئے دائرہ میں بیٹھا
تھا کہ کچھ لوگ میرے قریب آئے، وہ لوگ
اپنے بال اور جسم میں جاٹوں کے مشابہ تھے،
میں نہ انکا سر دیکھ سکا اور نہ انکا چہرہ مجھے نظر

مدینہ منورہ میں قدیم زمانہ سے کچھ جاٹ موجود تھے جن میں سے ایک مسلمان جاٹ طیب
اور معالج تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بتایا تھا کہ ان پر ان کی باندی نے
سحر کر دیا ہے۔

غرض مشرقی سواحل میں پھیل جانے کے ساتھ ساتھ عرب کے بڑے بڑے مقامات میں بھی
وہ آباد تھے، اور ان کی خاص خاص چیزیں عربوں میں رائج اور مشہور ہو گئی تھیں، اور اپنی زندگی
میں وہ ان کو برتتے تھے، چنانچہ جاٹوں کے بال ترمذی نے ان کی ایک قسم نقلی ہے جو عربوں میں رائج
ہو گئی تھی، لسان العرب اور مجمع البحار میں ہے:

وفی بعض الاخبار خلق راسه
من طيبة، قيل هو مثل الصليب
كانه فعل الزط
بعض اخبار میں ہو کہ اپنے پاؤں کے طریقے
سے سرمہ لیا تھا جس کی شکل صلیب کے انداز پر
ہے جیسا کہ جاٹوں کا طریقہ ہے۔

اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرمہ لایا تھا یا
کسی صحابی وغیرہ کا واقعہ ہے، مگر ظاہری الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کا واقعہ ہے،

جاٹوں کی نسبت سے کپڑے بھی عرب میں مشہور تھے، لسان العرب میں ہے :

الزط جیل اسود من السند
اليهم تنب الثياب الزطية
جاٹ سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں انکی
طرف ثياب زطیہ منسوب ہے۔

اس عبارت سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ ثياب زطیہ خاص قسم کے کپڑے تھے جن کو جاٹ
تیار کرتے تھے اور عرب کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے، یا پھر یہ ان کی ذاتی پوشاک
کے کپڑے تھے، جیسے دھوئی وغیرہ،

جاٹوں کے ذریعہ گانے کے بعض ہندو راگ بھی غالباً قدیم زمانہ سے عربوں میں مشہور
تھے، اور وہ ان کے ذریعہ ہندو موسیقی سے ~~تجربہ~~ تھے، اس کی تصریح اگرچہ اس دور
میں نہیں ملتی مگر جاحظ نے کتاب الحيوان میں ایک شاعر کا رجز نقل کیا ہے جس میں اس نے
پچھر کی آواز کو جاٹوں کے نغمہ سے تشبیہ دی ہے اس رجز کا ایک مصرعہ یہ ہے :

اذ تغنين غناء الزط
پچھر جاٹوں کے گانے کی طرح گارہے تھے،

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جاٹوں کا نغمہ بہت مشہور تھا۔

مذکورہ بالا تصریحات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جاٹوں کے اطوار و عادات
مشہور تھے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جاٹ عرب میں اپنی ملکی اور قومی خصوصیات
تاکم رکھنے میں آزاد تھے، اور ان پر عربی زندگی اس طرح مسلط نہیں ہوئی کہ وہ اپنی ہندی
زندگی کو بالکل ہی بھول گئے ہوں، یا چھوڑ بیٹھے ہوں، بلکہ انھوں نے عربی زندگی کو اپنے اطوار
و عادات سے متاثر کیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاٹوں نے اپنی ہندوستانی
زبان خلافت راشدہ کے زمانہ تک محفوظ رکھی، اور وہ اسی میں گفتگو کرتے تھے، مجمع البحرین
میں ہے کہ

وفی حدیث علی انداء لسافغ
من قال اهل البصرة انا
سبعون رجلاً من الزط فكلوا
بلسانهم فقالوا لعنهم الله
بل انت، انت
حضرت علیؑ کے واقعہ میں ہو کہ جب وہ اہل
بصرہ کے جاٹ کے نارغ ہوئے تو انکی خدمت میں
ستر جاٹ حاضر ہوئے اور انھوں نے اپنی زبان
میں آپ بات کی اور کہا کہ اللہ ان (اہل بصرہ)
پر لعنت کرے، کوئی اور نہیں بلکہ آپ اور

(مجمع البحرین طبع ایران مادہ زط)

اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ بصرہ کے جاٹوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت
اپنی ملکی اور قومی زبان ہندی کو محفوظ رکھا تھا، اور وہ اسی میں گفتگو کرتے تھے، اور انھوں نے
حضرت علیؑ کی خلافت کا اقرار کیا، یہی وجہ ہے کہ عرب کے جن علاقوں میں یہ ہندوستانی آباد تھے،
خصوصیت بحرین وغیرہ کے ساحلی اطراف میں، وہاں کے عربوں کی زبان ان کی زبان کے اختلاط
کی وجہ سے غیر فصیح اور غیر مستبر ہو گئی تھی، چنانچہ قبیلہ بنو عبد القیس اور از د عمان کی زبان
اس لیے غیر مستند قرار پائی کہ وہ لوگ بحرین میں ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے اختلاط کی

وجہ سے عربیت کا جو ہر کھو چکے تھے، یہی حال یمن والوں کا تھا۔

عمر رسالت میں جاؤں سے سلمان اچھی طرح واقف تھے، اور ان میں ان کی رنگت، شکل و شہادت اور لباس و ہیئت وغیرہ مشہور تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت گزر چکی ہے جس میں انھوں نے ایک مخلوق کو جاؤں سے تشبیہ دی ہے اور ان کے لیے بے بالوں اور موٹے تازے جسموں کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہانم میں جاؤں سے تشبیہ دی ہے، مجمع البحار میں "زط" کے بیان میں ہے۔

وَأَمَّا مَوْسَىٰ فَلَمْ يَسْبُطْ كَانَهُ مِنْ
رَجَالِ الزُّطِّ هُوَ بَضْمُ الزُّطِّ
وَشِدَّةُ الْمَهْمَلَةِ
موسیٰ گندی رنگ کے خوش قامت
تھے، گویا وہ جاؤں میں سے
تھے۔

اسی طرح جب سلسلہ نبوت میں خیران سے بنی عارث بن کعب کے مسلمانوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا:

مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِي
كَانَهُمْ رَجَالُ الْهَنْدِ
یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے
آدمی معلوم ہوتے ہیں

جاؤں نے اپنی خصوصیت باقی رکھتے ہوئے اپنے کو عربی زندگی سے اس طرح ہم آہنگ کر لیا تھا کہ عربوں کے اجتماعی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے تھے، اور مختلف قبائل کے موالی و مخلصان بکران کے طرفداروں میں شمار ہوتے تھے، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ تکیف، ہجر اور خط وغیرہ ساعلی علاقوں کے جاٹ ارتداد کے زمانہ میں حطیم بن ضبیہ کے ساتھ

مجمع البحار ج ۲ ص ۶۲ کہ سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۵۹۴ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۵۶

خلافت صدیقی کے خلاف کفار و مشرکین کے ساتھ نکلے تھے، اسی زمانہ کی جنگ میں اسی زمانہ میں سید الکذاب کی فوج کے پاس جو ہندی تلواریں تھیں، وہ غالباً خیران و نجد کے جاؤں ہی کی تھیں۔

بعد میں یہ لوگ بحرین کے مشہور قبیلہ بنو عبد القیس کے خالص حلیف اور طرفدار بن گئے تھے، عویم بن عبد اللہ کا قول ہے

وَلَقِنِي الزُّطَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَنَا
وَتَكْفِينَا الْأَسَاوِرَ الْمَزُونَا

ہمارے مقابلہ میں عبد القیس کو جاٹ کافی ہیں اور ہمارے لیے اساور کافی ہیں۔

اسی طرح وہ عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم کے بھی حلیف و ہم نوا تھے، اور قبائلی لڑائیوں میں ان کی مدد کرتے تھے، ایک شاعر کہتا ہے:

فَجِئْنَا بِحِجَى وَائِلٍ وَبَلْفِهَا
وَجَاءَتْ تَمِيمٌ زَهْمًا وَالْأَسَاوِرَ

ہم دائل کے دونوں قبیلوں اور اسکے دوستوں کو لیکر آئے اور بنو تمیم اپنے جاؤں اور اساور کو لیکر آئے
جاؤں کی بدوش عہد اسلام میں بھی قائم رہی اور وہ اسلام لانے کے بعد بھی اپنی پسند کسی نہ کسی قبیلہ کے حلیف بن کر ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اسکی معیت میں اسلامی غزوات میں شریک ہوتے تھے، چنانچہ سلسلہ کے بعد بصرہ کے جاٹ اور سیاح بنو حنظلہ کے ساتھ رہتے تھے، اور مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے تھے، اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جاؤں نے حتی الامکان غیر جانبداری پر عمل کیا اور کھل کر مسلمانوں اور عربوں کے اندرونی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا، بحرین کے جاٹ حطیم بن ضبیہ کے بادشاہین اگر عہد صدیقی میں اسلامی فوج کے مقابلہ میں ضرور آئے مگر اسلام لانے کے بعد انھوں نے

لہ سان العرب ج ۲ ص ۱۸۳ فتوح البلدان ص ۳۶۷

اپنی غیر جانبداری کی پالیسی کو برقرار رکھا، اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں شریک نہیں ہوا، بلاذری کی شہادت ہے:

ولم يشهدوا معهم الجبل
وصفين ولا مشيداً من
حروهم

ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ
جمل میں نہ جنگ صفین میں اور نہ ہی کسی
اور جنگ میں شرکت کی۔

بصرہ کے مسلمان جاٹوں سے یہ شرط کر لی گئی تھی کہ وہ عربوں کے داخلی معاملات میں نہ پڑیں گے اور کسی جماعت کے مقابلہ میں دوسری جماعت کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن بعد میں حالات کے تقاضے سے ان کو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں اور تحریکوں میں کسی نہ کسی ذریعہ کا ساتھ دینا پڑا، چنانچہ جمل اور صفین کے بعد یوم مسود اور یوم بدرہ میں انھوں نے حصہ لیا، اور عبد الرحمن بن اشعث نے جب بنو امیہ کے خلاف قراء کی جماعت کے ساتھ خروج کیا تو جاٹ اور سیاح بھی کھل کر اس میں شریک ہوئے، حجاج بن یوسف نے اس بد عہدی کے جرم میں ان کے مکانات سہا کر دیے، وظیفہ بند کر دیے اور ان کو جلا وطن کر دیا، اس کے بعد جاٹوں کی جمعیت منتشر ہو گئی، اور انھوں نے اس کے انتقام میں بصرہ اور بغداد کے اطراف میں بڑی شورش برپا کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔

عہد رسالت میں جاٹوں کے اسلام کی تصریح اب تک ہم کو نہیں مل سکی اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ ان کی کوئی چھوٹی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لائی تھی، مگر یہ قطعی ہے کہ عہد رسالت میں یمن اور بحرین کے حدود کے بعض جاٹ مسلمان ہوئے تھے، چنانچہ حضرت براء بن مہندی یمنی جو عہد رسالت میں اسلام لائے غالباً جاٹ نسل سے تھے، البتہ عہد فاروقی میں

لے فتوح البلدان ص ۳۶۷ سے ایضاً

جب بصرہ آباد کیا گیا تو یہاں مسلمان جاٹوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جو بنو حنفہ کے ساتھ رہتی تھی، اور جب ایران کے اس دورہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ بصرہ میں ان ہی مسلمان جاٹوں اور سیاح کے ساتھ رہنے لگے، مگر جب ان ایرانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی تو بنو تمیم نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور اس دورہ بنو سعد کے یہاں چلے گئے اور جاٹ اور سیاح بنو حنفہ سے مل گئے۔

بعد میں حجاج بن یوسف نے سندھ سے جاٹوں کو اور دوسری قوموں کو ان کے بال بچوں سمیت بلا کر مقام کسکر کے نشیبی سنگلاخ حصہ میں آباد کیا، جنھوں نے یہاں اچھی خاصی طاقت جمع کر لی اتفاق سے اسی زمانہ میں بہت سے غلاموں اور بنو باہلہ کے موالی اور محمد بن سلیمان بن علی کے نانہال کے لوگوں نے بھاگ بھاگ کر یہاں آکر پناہ لی اور ڈاکہ زنی اور حکومت کی خلاف ورزی شروع کر دی، اس سے پہلے بھی یہ جاٹ کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی جمعیت کے ساتھ ان کی برأت طاقت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مامون کے زمانہ میں انھوں نے بصرہ کا تمام نشیبی علاقہ اپنے قبضہ میں کر لیا، اور بصرہ سے جو کشتی اور جہاز تباہ و تاراج ہو کر لوٹ لیتے جس سے بغداد اور مصر کے درمیان بحری سفر اور حمل و نقل کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اس کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا، خلیفہ متوکل نے اپنے زمانہ میں ان جاٹوں کے خلاف فوجی کارروائی کی اور ان کی سرکوبی کیلئے خراسان کے ایک فوجی افسر حنفیہ بن عتبہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی، حنفیہ بن عتبہ کو پورا اختیار دیا کہ اس مہم میں جتنا بھی ضرورت ہو بے تکلف خرچ کیا جائے، حنفیہ نے بڑا اہتمام سے جاٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی اور گرفتار کر کے بغداد لایا، ان میں کچھ لوگوں کو خانقیاں میں رکھا اور زیادہ تعداد عین زریہ اور دوسری سرحدوں کی طرف بھیج دی گئی۔

ابن اثیر کا بیان ہے کہ بحرین کے علاقہ حط میں جاٹ اور سیاح آباد تھے، مامون ۲۰۵ھ میں

ان سے جنگ کرنے کے لیے عیسیٰ بن یزید حلبی کو بھروسہ میں دائر دین ماسحور کو متعین کیا، اس کے

بر ۲۱۹ء میں عیث بن عنبہ نے ان کو زیر کیا،

مسعودی نے کتاب التبت والاشرات میں لکھا ہے کہ مقتسم کے زمانہ میں ہندوستان کے بہت سے جہاز گر فدا کیے گئے، ان میں ایک بہت بڑی جمیعت تھی جو ساحل فارس، عمان اور بصرہ کے اطراف میں قلعہ جمائے ہوئے تھی، پھر مقتسم نے ان جاٹوں کا استیصال کیا جو بصرہ کے نشیبی اور بصرہ اور وسط کے درمیانی علاقہ میں ڈاکر زنی اور قتل و خوریزی کیا کرتے تھے، ہندوستان کے قحط اور گرانی کی وجہ سے یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نقل مکان کر کے کرمان، فارس اور امواز کے علاقہ میں اکرا آباد ہو گئے، اور انکو یہاں غلبہ حاصل ہو گیا، مقتسم نے ان کو وہاں سے نکال کر خالقین اور جلولاء میں اور شام کے کھر عین زریہ میں آباد کیا، اسی کے بعد سے ملک شام میں بھینسوں کا رواج ہوا، اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے بھینس نہیں دیکھی تھی،

یہ ہے ہندوستان کے ان جاٹوں کی مختصر تاریخ جو قدیم زمانہ سے عرب میں آباد تھے اور اسلامی دور میں انھوں نے بصرہ اور نجد کے درمیان اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اور خلافت اموی اور خلافت عباسی میں بڑی شورش برپا کی تھی، اس لیے حکومت کو ان کا استیصال کرنا پڑا۔ جاٹوں میں بعض بڑی اور مشہور شخصیتیں بھی گذری ہیں، مثلاً ابوسالمہ زہلی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ میں آباد سیاح کے حاکم مقرر کیے گئے تھے، نہایت صانع اور نیک بزرگ تھے، محمد بن عثمان زہلی بصری کو جاٹوں نے اپنے غلبہ و فتنہ کے زمانہ میں اپنا حاکم بنایا تھا، اسی زمانہ میں انھوں نے سہاق زہلی نامی ایک شخص کو بھی اپنا امیر بنایا تھا، ان کے تفصیلی حالات کے لیے تاریخ اپنی غلہ و نیا، جال السنہ والہند ملاحظہ ہوں۔

(باقی)

۱۔ جال السنہ والہند ص ۳۳، ۳۴، ۳۵، ذکر ابوسالمہ زہلی

دیوان ظہیر اواس کا مصنف

از ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب صد شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی حیدرآباد

فارسی کے مشہور شاعر ظہیر فارابی (المتوفی ۵۹۸ھ) سے غزلیات کا ایک دیوان بھی منسوب کر دیا گیا ہے جو نو لکشتور پر پس، لکھنؤ سے ۱۹۱۶ء میں شائع ہوا تھا، اور اس کے سرورق پر اس شاعر کی تعریف کا ایک مشہور شعر درج ہے:

دیوان ظہیر فارابی در گمہ بدزد اگر بیابی

لیکن اگر ان غزلیات کا بنو و مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ظہیر یقیناً بعد کے عہد سے تعلق رکھتا ہوگا، اس سلسلے میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں:-

(۱) ہر غزل میں مقطع (شاعر کا تخلص) موجود ہے جو چھٹی صدی ہجری میں عموماً رائج نہیں تھا، سنائی (م ۵۳۵ھ) جو فارسی غزل کے بانی کہے جاسکتے ہیں، اپنی غزلوں میں شاذ و نادر ہی تخلص لاتے ہیں، یہی حال سید حسن غزنوی (م ۵۵۶ھ)، فلکی شرروانی (م ۵۷۷ھ)، انوری (م ۵۸۵ھ)، جمال الدین اصفہانی (م ۵۸۸ھ) وغیرہ کا ہے، صرف خاقانی (م ۵۹۵ھ) کے یہاں تخلص کا التزام نظر آتا ہے، لیکن پھر کمال الدین اسماعیل (م ۶۳۵ھ) کے یہاں نہیں ہے۔

(۲) شاعر نے بعض ایسی کتابوں کا استعارہ ذکر کیا ہے جو ظہیر فارابی سے بہت بعد کی ہیں، مثلاً گیمیاے سعادت (غزالی - م ۵۰۵ھ)، محزن اسرار (نظامی - م ۵۹۹ھ) کی ہیں، مثلاً گیمیاے سعادت (غزالی - م ۵۰۵ھ)، محزن اسرار (نظامی - م ۵۹۹ھ)

گلشن راز (مجموعہ شہبازی) (م ۱۳۱۳) اور مطول (تفسار ذاتی) (م ۱۳۱۳) کا ذکر ان اشار
میں آتا ہے :-

اکسیر کیمیا سے سعادت دل مست
گوگردِ احمر م کہ طلار کند نحاس

مخزنِ اسرار معنی ابر کو ہر باد مست
درج معرفت لعل لب گفتار است

شرح ابرو دش ز دیباچہ ایں چہرہ طہیر
شاہِ مینی رست کہ از گلشن راز آورد

شرح مطول سر زلف تو بہم رست
پنداشت دل چو در مزلت مختصر شود

اس ظہیر کا ایک قلمی دیوان اسلامیہ کالج پشاور کے کتب خانے میں ہے جس میں
ایک جگہ شاعر نے حافظ شیرازی (م ۱۳۱۳) کا ایک مصرع تصنیف کیا ہے :

بکوسے دوست ظہیر آنچنان کہ حافظ
تبسمے کن و جاں میں چکوز می پریم

(۳) دیوان میں شاہ عباس اعظم (م ۱۳۱۳) کے چہار باغ کا ذکر بھی آتا ہے جو اس بادشاہ

نے زاینہ رود کے قریب ۱۵۹۸ء میں اصفہان میں تعمیر کرایا تھا۔

نسیر چار باغ از دید ام زاینہ رود آمد
صفایان بر من بیچارہ زندان رست در واقع

(۴) شاعر نے گادٹکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو شاید گیارہویں صدی ہجری سے پہلے نہیں

رود ضیف و فلس و بے قیمتم ظہیر
فارغ جو گادٹکیہ بہ دیوان دادہ ام

(۵) اب ہم ایک قطعی ثبوت کی طرف آتے ہیں، شاعر نے ایک شعر میں صاف طور پر

خود کو صائب اصفہانی (م ۱۳۱۳) کا شاگرد کہا ہے :

بشعر فخر ازاں می کند ظہیر کہ سر
چو خامہ بر خط تعلیم صائب داد

اتفاق سے پیران کا مجموعہ "بہترین اشعار" (تہران ۱۳۱۳ھ ص ۷۵) دیکھا

لحہ طہرا (م ۱۳۱۳) کا شعر ہے :-

زہد سے گزرتیگی بد نمود
شد سے گادٹکیہ ز چرخ کبود

تو اس میں جو اشعار ظہیر اصفہانی کے درج ہیں وہ سب کے سب مذکور اس مدرسہ طہرہ دیوان
میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طرح قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ظہیر اصفہانی کا تھا
اور وہ یقیناً ظہیر فارابی سے مختلف ہے، لیکن اس اصفہانی ظہیر کے کوئی حالات کہیں
نہیں ملتے، اس کے دیوان سے البتہ چند اشارات جمع کیے جاسکتے ہیں، مثلاً شاعر خود کو
ظہیر کے علاوہ ظہیری بھی کہتا ہے :-

اگر پرسند کس حالِ ظہیری را بگویندش
کہ در دام ست آں مرغی کہ شب آشیان گشت

میانِ خوب رویاں سر بلندی می سرود اورا
کہ دار و چوں ظہیری عاشق زار و ناگوئے

صائب کی طرح اس کا شاگرد بھی اہل وطن سے نالاں ہے :-

ہر چند ظہیر از وطن خویش بنا لیم
ہر مارہ سلطانِ خراسان نہ توانست

قد را باب سخن را نہ شناسند ظہیر
این قدر گنج کہ از سینه فتانیم عبث

معلوم ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں کرمان بھی گیا تھا،

مار ابراست عشق ز کرمان بیدہ شد
زان پس بنام شاہ خراسان نوشتہ اند

حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ (م ۱۳۱۳) کی مدح میں ایک غزل بھی ہے :

ز دور گوے ثریا کیے فرسیم نوس
نہ جذبہ کرم خود کن مرا مایوس

ایک اور غزل ہے :-

لے صبا گر بخراسان گذری بہر ظہیر
ہمتے جز زوم شاہ غریباں مطلب

ایک اور غزل میں بھی یہی عقیدت ہے :-

لے صائب نے بھی کہا تھا :-

لہ طہرا (م ۱۳۱۳) کا شعر ہے :-
نہد احمہ کہ بہ از سفر ج صائب
عہد خود تازہ بہ سلطانِ خراسان کردم

ہر کہ می نگرم تکیہ بر کے دارد
لیکن در بار صفوی کے تشیع کے باوجود شاعر سنی معلوم ہوتا ہے:

ظہیر اگر تو بچتر نجات می طلبی
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی دو نعتیہ غزلیں ہیں:-

کے کہ می زند از شکوہ فلک شینے
تمیز عقل نہ دارد چو کو دکان رینے

لے زہلال ناخت بد بیک شادہ شق
چرخ نثار قدرت کردہ ستارہ و رطب

شاعر نے اپنے بڑھاپے کا ذکر بھی متعدد اشعار میں کیا ہے، مثلاً:-

شد پیر ظہیر و غم اور قدم ہم
در شب خیالش کہ ہاں عہد شباب

پیری رسید گشت چناں بے کمالیم
گوئی کہ تاجواں کنند از کمنہ سلیم

ز بس شکایت علت بہاں رسید ظہیر
کہ حریف صبح از کلام ما افتد

شاعر کا تعلق تصوف سے بھی رہا ہوگا:-

من پر توے ز عشقم و برجن ما لم
مجنون نجد عشقم ویسی تبالم

مردار بن لباس معرفت آرائے سرت
زن طبیعت سیل بردیاے ز رکش می کند

قناعت اور استغناء کے مضامین بھی بہت جگہ آتے ہیں:

دنیا طلب مباحش و کن حجتوے گنج
قاروں بجاک تیرہ شد از آذوے گنج

یقین اور توکل تمام نیست ظہیر
کے کہ وقت سفر فکر زاد راہ کند

دریں دور و زوہ فانی ظہیر حیرانم
کہ بر متاع قلیل جہاں کنند زراع

لے ظہیر نے عراق (بغداد وغیرہ) کے لیے بھی آرزو کی تھی:-

ساز عراق کن کہ دلت و اشود ظہیر
کے بے نواست تا بود اندر وطن گره

شاعر کوئی اونچے درجے کا تو نہیں ہے، البتہ متاخرین کی بعض خصوصیات اس کے

یہاں موجود ہیں، بعض غزلوں میں تو انی مکرر بھی ہیں جو متقدمین کے یہاں بھی تھے، مثلاً:

اے ز خود بینی بچشت مردم غم خوار خوار
در طریق آزار ما بس گشتہ با اغیار یار

شب بیا د آں بت خستہ ان شگفتہ باغ باغ
با وجود آنکہ از عشق تو گشتہ داغ داغ

سل سیراب تو گرفت از مے گلہ رنگ رنگ
کے روا باشد اگر مطرب نہ داز چنگ چنگ

شاعر نے اکثر "ازیں" اور "دریں" زائف کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مثلاً:

حدیث عشق می سوزد زباں را
ظہیر از ایں سخن یک بخت خاموش

ظہیر از ایں گدائی لاف شاہی می تواند زد
کہ از ترک جہاں ہر روز بر سر آفسر دادم

بتے ہر جا کہ پیدا می کنم اغنیاء ہم دارد
گلے چوں می دمہ در ایں گشتاں خار ہم دارد

لذت خار منیلاں را چہ می داند ظہیر
ہر کہ او در ایں بیا باں موزہ در پامی کند

یہ ہیں مختصر حالات جو اس شاعر کے کلام سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

ندائے ملت لکھنؤ

لکھنؤ کا ہفت روزہ ندائے ملت شائع ہو گیا، ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پانچ کروڑ ہے

جن کو کسی حیثیت سے اقلیت نہیں کہا جاسکتا، وہ ہر اعتبار سے ملک کے برابر کے شہری ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد

میں ہوتے ہوئے اور ملک کے نامذہبی جمہوری دستور کے تحت وہ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ان کو اپنے منطلق

دراستہ درجہ کے شہری ہونے کا احساس ہونے لگا ہے، ندائے ملت اسی احساس کمتری کے خلاف ایک غیر متکبرانہ

اور ایک صواب راہیہ ہے، وہ ان میں حقیقت پسندانہ اس کے ساتھ چار اعناد حرات، زندگی کی بڑبڑ، جوش و خروش اور

ہمگانہ وجود کا صحیح احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قیمت سالانہ دس روپے۔

پتہ:- باغ گونگے قواب، لکھنؤ

مطبوعات جدیدہ

اسرار و رموز پر ایک نظر - از پروفیسر محمد عثمان، صفحات ۱۸۲، کتابت و طباعت عمدہ، ناشر اقبال اکیڈمی کراچی،

اقبال کے فلسفہ و شاعری پر ہر سال مختلف زبانوں میں متعدد کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، اور ہر کتاب میں ان کے فلسفہ و شاعری کے کسی کسی گوشہ پر بحث ہوتی ہے، لیکن ان میں سے کم کتابیں موضوع کا حق ادا کرتی ہیں، زیر تبصرہ کتاب میں اقبال کے فلسفہ و شاعری کے مرکزی نقطہ خودی کی تشریح و توجیح کی گئی ہے اور مصنف نے موضوع کا واقعی حق ادا کر دیا ہے۔

اقبال خواہ کسی موضوع پر قلم اٹھائیں مگر اس کا اختتام خودی ہی پر ہوتا ہے، انھوں نے اپنے اس نظریہ کو یوں تو اپنی تمام کتابوں میں پیش کیا ہے مگر خاص طور پر اسرار خودی اور رموز بخود دی میں انھوں نے خودی کے فلسفہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر اقبال محض شاعر تھے بلکہ فلسفی اور مفکر بھی تھے، اور ایک روحانی نظام حیات یعنی اسلام کے قائل بلکہ مبلغ بھی تھے، اس لیے انھوں نے جو کچھ کہا ہے اسے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں کہا ہے، اس وجہ سے ان کے نظریہ خودی کی توجیہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کی ہے، اور زیادہ تر لوگ فکر اقبال کو درہست گئے ہیں، پروفیسر عثمان صاحب قابل ستائش ہیں کہ انھوں نے اقبال کے دل و دماغ اور فکر و فلسفہ کو اچھی طرح سمجھ کر پھر اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، کتاب میں کل ۱۷ ابواب ہیں اور تمام باب پڑھنے کے لائق ہیں اس کتاب سے اقبالیات میں ایک عمدہ اضافہ ہوا ہے۔

اردو غزل و دی تک - از ڈاکٹر سید ظہیر الدین، ۲۸ صفحات، کتابت و طباعت

عمدہ، ناشر نغم اشاعت، اسماعیل کالج جوگیشوری، بمبئی ۲۲

اردو میں غزل گوئی کی ابتدا دی سے بہت پہلے ہو گئی تھی، مگر اس میں نوک و پلک دی ہی نے پیدا کی اور انہی کے ذریعہ شمالی ہند میں اردو شاعری اور خاص طور پر غزل گوئی کا عام رواج ہوا، انھوں نے نہ صرف اردو شاعری کو نکھارا و سنوارا بلکہ اردو زبان کو نئے نئے محاوروں و تشبیہوں اور ترکیبوں سے روشناس بھی کیا، البتہ ایہام گوئی کو اردو شاعری میں وہ ایسا رواج دے گئے کہ ایک صدی کے بعد مرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ میر درد اور ان کے معاصرین کے ذریعہ جا کر اس سے اس اردو شاعری کی گلو خلاصی ہوئی،

زیر تبصرہ کتاب میں دی تک کی غزل گوئی پر مختصر طور پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر دی کے کارناموں کی تفصیل کی گئی ہے، گو یہ کتاب دو ابتدائی صوبوں کی غزل گوئی کی تاریخ ہے، کتاب محنت و جستجو سے لکھی گئی ہے، اس کے مطالعہ سے معلوماتیں اضافہ ہوتا ہے۔

افادات ابن عربی - از شیخ محب اللہ آبادی، مترجم شاہ غلام مصطفیٰ مہر وید

دشاہ محمد باقر الہ آبادی، صفحات ۲۴۰، کتابت و طباعت بہتر، ناشر ادارہ انیس اردو الہ آباد

شیخ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم ہر زمانہ میں مقبول و معروف رہی، یہی وجہ ہے کہ متعدد اکابر علمائے اس کی دو درجن سے زیادہ شرحیں لکھیں، خود ہندوستان میں اس کی ۱۲-۱۳ شرحیں لکھی گئی ہیں جن میں دو شرحیں شیخ وقت حضرت محب اللہ آبادی کے پر حکمت قلم سے ہیں، شیخ محب اللہ شیخ اکبر کے بڑے والد اور ان کے علوم و معارف کے بہترین شارح تھے، انھوں نے دو شرحیں ایک عربی اور ایک فارسی میں لکھی تھیں، پیش نظر کتاب اس فارسی شرح کا ترجمہ ہے، مضامین کی پیچیدگی کے باوجود ترجمہ اچھا ہے، البتہ متن اور ترجمہ کی عبارت کو ساتھ ساتھ نہیں رکھایا گیا ہے

اس لیے سچ سے کسی بحث کو مطالعہ کرنے میں دقت ہوتی ہے،

شہر آرزو۔ از باقر مہدی، صفحات ۱۹۲، کتابت و طباعت عمدہ، ناشر

خیل احمد خاں، گوشہ ادب ۲۱، ادکیر یا مڈنگ بمبئی ۴۰، قیمت: ۱۰ روپے

باقر مہدی کی شاعری کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے، مگر ان کا دیوان دو بار چھپ چکا ہے جس سے ان کے کلام کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے، رباعی، نظم اور غزل تینوں اصناف میں باقر مہدی نے طبع آزمائی کی ہے، اور ہر ایک میں کامیاب ہیں، البتہ ترقی پسند کے چرکے نے ان کے حسن بیان اور لطیف زبان دونوں کو ندرے نقصان پہنچایا ہے، کماش وہ اس دامن ہرنگ زمین کے فریبے بالکل جاتے تو انکی شاعری کا حسن دوبالا ہوتا، **غالب کی نادر تحریریں**۔ از خلیق انجم، صفحات ۴۸، کتابت و طباعت

متوسط، ناشر مکتبہ شاہ راہ، دہلی، قیمت: ۱۰ روپے

جن شعراء وادباء کے ذاتی خطوط کو ادبی حیثیت سے بہت زیادہ قابل اعتناء اور معیاری سمجھا گیا، ان میں غالب و شبلی کا نام سرفہرست ہے، غالب کے خطوط کا ایک کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، زیر تبصرہ کتاب ان کے سو سے زیادہ نادر خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں ان کی بعض اور نادر تحریریں بھی خلیق انجم صاحب نے جمع کر دی ہیں، اس کی اشاعت سے غالب کی نثریات میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے۔

اقبال کے آخری دو سال۔ از ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی، صفحات ۶۸۰

کتابت و طباعت عمدہ، ناشر اقبال اکیڈمی، کراچی، قیمت: ۱۰ روپے

اقبال اکیڈمی نے ادھر چند برسوں میں جو متعدد اچھی کتابیں شائع کی ہیں، ان میں ایک کتاب یہ بھی ہے، علامہ اقبال کی عمر کے آخری دو سالوں میں ہندوستان کے سیاسی حالات

کیا رہے اور علامہ اقبال نے اس میں کیا حصہ لیا، اس کتاب کا اصل موضوع یہی ہے، مگر اس کے ضمن میں اور بہت سی مفید باتوں کا ذکر آگیا ہے۔

ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء کا درمیانی زمانہ بہت ہی

اہمیت رکھتا ہے، ان دو سالوں میں سیاسی لیڈروں نے ہندوستانی باشندوں کے دل و داغ میں جو باتیں اتار دیں انہی کے مطابق چھ سات سال کے بعد ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہوا، ان دو سالوں میں علامہ اقبال کے جذبہ حریت اور نظریہ سیاست میں جو عملی تبدیلیاں ہوئیں یا جن کا علامہ اقبال کو سابقہ پڑا ان سب کو عاشق حسین صاحب نے بڑے سلیقے سے جمع کر دیا ہے، کتاب کے تمام مندرجات سے اتفاق کرنا مشکل ہے، تاہم یہ ایک مفید کام ہو گیا۔ **معارف مشکوٰۃ**۔ از مولانا سید عبد الرؤف صاحب عالی، صفحات ۱۰۰، تقطیع

کلاں، ناشر: اشاعت منزل، دیوبند۔

مشکوٰۃ المصابیح حدیث نبویؐ کا بہترین ذخیرہ ہے، اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ چھ صدی سے برابر عربی نصاب تعلیم کا جزو ہی ہے، ہندوستان میں جب صحاح ستہ کا رواج نہیں ہوا تھا، مشارقی الاوزار اور مشکوٰۃ ہی عام طور پر مدارس میں پڑھائی جاتی تھیں مشکوٰۃ کی بے شمار شرحیں اور حواشی لکھے گئے، خود ہندوستان میں عربی و فارسی اور اردو میں متعدد شرحیں لکھی گئیں، انہی میں ایک مظاہر حق بھی ہے، جو آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے اردو زبان میں لکھی گئی، خاندانہ دلی الہی کے آخری چشم و چراغ شاہ محمد اسحاق نے مشکوٰۃ کا ایک سادہ اور ٹھیک ترجمہ کیا تھا، انہی کے مشورہ سے مولانا قطب الدین خاں دہلوی نے اس ترجمہ کو مظاہر حق کے نام سے ایک مستقل شرح کی حیثیت دیدی، چونکہ یہ کتاب ڈیڑھ سو برس پہلے کی تصنیف ہے، اس لیے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اس سے استفادہ کرنا دشوار تھا، اسی

دشواری کو حل کرنے کے لیے مولانا سید عبدالرؤف صاحب نے اس کی زبان و بیان میں تسہیل کر کے اسے دوبارہ شائع کیا ہے، شروع کتاب میں ایک مبسوط اور قیمتی مقدمہ بھی ہے دینی حیثیت کے ساتھ اس کتاب کی ایک ادبی اہمیت بھی ہے، یعنی اس کا شمار بھی ادبی و ادبی ان کتابوں میں ہوتا ہے جن کے ذریعہ اردو زبان کی آواز گھر گھر پہنچی۔

شہرول - از محسن زیدی، صفحات ۱۳۶، کتابت و طباعت عمدہ، ناشر مرکز ادب نیا محلہ پل بنگش، دہلی ۶، قیمت ۶۰/- عکس

محسن زیدی ایک نوجوان شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کی عمر بھی مختصر ہے، اسکے بارہواں کی غزلوں میں بڑی مشق پائی جاتی ہے اور تمام ہی غزلوں کی زبان نہایت پاکیزہ اور ستھری ہے، تخیل میں بھی عمر کے لحاظ سے کافی دست اور گہرائی نمایاں ہے، ان کے کلام میں ایک طرح کی انفرادیت جھلکتی ہے، اگر چشم فلک سے یہ محفوظ نظر رکھے اور دوستوں نے انہیں اپنا نشانہ نہ بنایا تو یہ ایک دن اچھے شاعر کی حیثیت سے ملک میں معروف ہوں گے۔

دیوان ہاشمی - مرتبہ ڈاکٹر حفیظ قتیل ایم اے، پی ایچ ڈی، صفحات ۳۶۲، کتابت

و طباعت معمولی، ناشر ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد، قیمت ۷۰/-

ہاشمی بیجا پوری متوفی ۱۱۰۹ھ دکن کے پہلے صاحب دیوان ریختی گو شاعر ہیں، اپنی شاعرانہ صلاحیت کی بنا پر عادل شاہی دربار تک پہنچے اور ان کی وہاں بڑی عزت افزائی ہوئی، اب تک اس قدیم شاعر کے کلام کی طرف خاص توجہ نہیں کی گئی تھی، ادارہ ادبیات اردو ڈاکٹر حفیظ قتیل صاحب ریڈر شعبہ اردو عثمانیہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہاشمی کے کلام سے اردو دان طبقہ کو روشناس کیا، دیوان کے شروع میں مرتب کا ایک مقدمہ ہے جس میں انہوں نے ہاشمی کے حالات اور خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔

جلد ۸۹ - ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۱ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۶۲ء - عدد ۵

مضامین

شذرات شاہ معین الدین احمد دہلوی ۳۲۲-۳۲۴

مقالات

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے جناب سید صباح الدین عبدالرحمن حنا ۳۲۵-۳۲۸

تعلقات پر ایک نظر ایم اے

نارجیل سے نخیل تک جناب مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری ۳۲۹-۳۶۵

ادبیات البلاغ بمبئی

اسلام میں علم و حکمت کا آغاز جناب بشیر احمد خان صاحب غوری ایم اے ۳۶۶-۳۷۷

کیمیائے سعادت حجۃ الاسلام امام غزالی کے جناب انیل پرشاد علی حیدر آباد دکن ۳۷۸-۳۹۲

ادبی مقام و مرتبہ کا مطالعہ

بیاض باسطی جناب ڈاکٹر اکمل ایوبی ادارہ علوم و فنون ۳۹۳-۳۹۴

اسلامی مسلم یونیورسٹی

آزاد بلگرامی (استدراک) جناب غلام رسول صاحب مہر لاہور ۳۹۵-۳۹۶

مطبوعات بجدید

م، ج ۳۹۷-۴۰۰